BV
3627
.9
.Sc1

Schäppi

The University of Chicago
Libraries

Cres cat Scientia Vita Excolatur

EXCHANGE DISSERTATIONS

9
Sc 1

Die katholischen Missionsschulen

des

Tanganyika-Gebietes

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der theologischen Doktorwürde
an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität Münster i. W.

vorgelegt von

P. Franz Solan Schäppi

O. M. Cap.

1 9 3 5

— Druck der Waisen-Anstalt, Oberginingen —

Referent: Universitätsprofessor Dr. J. Schmidlin.

Korreferent: Universitätsprofessor Dr. R. Stapper.

Examen rigorosum: 19. Dezember 1933.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARIES
CHICAGO, ILL.
Exchange Diss.

mit Genehmigung der Hochw. Kathol.-Theologischen Fakultät zu Münster gelangt hier nur der Hauptteil der deutschen Kolonisationsperiode zum Abdruck.

1286676

Inhaltsverzeichnis.

Quellen und Literatur

Abs, Jos. M. P., Der Kampf um unsere Schutzgebiete, Düsseldorf 1930.
Adams, P., Im Dienste des Kreuzes, St. Ottilien 1903.
» , Lindi und sein Hinterland, » 1902.
Africa. Journal of the international Institute of African Languages and Cultures, 1928 ff.
African Education Ordinance, Dar-es-Salaam 1927.
A l'Assaut des Pays Nègres, Journal des Missionnaires d'Alger dans l'Afrique Equatoriale, Paris 1884.
Amrhein, Andreas, Compte rendu de l'état des Missions des Bénédictins dans la Préfect. Apost. d. Zanzibar mérid. (Avril 1894-mai 1895) à S. Eminence Rme. Mgr. Lédochowsky, le Cardinal Préfet de la Propagande, par le P. Supérieur Général de la «Congr. Allem. O. S. B. pour les Missions étrangères.».
A. M. Z. = Allgemeine Missionszeitschrift (prot.) 1874 ff.
Annual Report of the Education Department. Dar es-Salaam. 1923 ff.
Ausland = Deutscher Staatsstreich oder Reformen, Politisches Reformbuch für alle Deutschen, Zürich, 1905.
B = Bulletin général de la Congrégation du St. Esprit et de l'Imm. Coeur de Marie, 1857 ff.
Berg, Ludwig Dr., Die kath. Heidenmission als Kulturträger, Aachen, 1923.
Beschlüsse der ersten Konferenz der ostafrikanischen Bischöfe im Juli 1912. Als Manuskript gedruckt, Daressalam, 1912.
Blue Book of the Tang.-Territory, Dar-es-Salaam. 1928 ff.
Boucher, André, Mgr., Petit Atlas des Missions Catholiques, 2ème Ed.. Paris, 1933.
Brookes. Edgar. The History of Native Policy in South Africa from 1830 to the present Day, Pretoria, 1927.
Buell. Raymund leslie. The Native Problem in Africa. New-York, 1928.
Buschan, Georg Dr., Die Sitten der Völker, Stuttgart, Berlin u. Leipzig, 1922.
Caldecott, Alfred. English Colonization an Empire, London, 1891.
Christian Education in Africa and the East, London, 1924.
Chroniken (handschriftl.) der einzelnen Miss.-Stationen des Apost. Vikariates Drslm. (anl. meiner Studienreise.).
Chronique Trimestrielle de la Société des Missionnaires de N.-D. des Missions d'Afrique, Alger, 1879-1909.
Chronik der Kongregation von St. Ottilien (vor dem Krieg noch nicht zu einer Gesamtchronik zusammengefasst = die einzelnen Stationschroniken teils handschriftlich, teils hektographiert im Archiv St. Ottilien; gedruckt seit 1923.).
Church Archibald. East Africa a new Dominion. Ldn. 1927.
C. P. F. = Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta. instructiones, rescripta pro Apostolicis Missionibus, 2 Vol., Romae 1907.
Denkschrift über die Entwickelung der deutschen Schutzgebiete in Afrika u. der Südsee im Jahre 1902/03 (mit einem Bande Anlagen). Berlin. 1904.
Dernburg, Bernhard. 2 Vorträge in: Zielpunkte des deutschen Kolonialwesens, Berlin. 1907.
Deutsches Kolonialblatt, 1889 ff.
Deutsche Kolonialzeitung, Berlin, 1883 ff.
Duffy, Gavan T., Let's go, London, 1928,
East Africa, a weekly Journal, 1923 ff.
Education Policy in British Tropical Africa. Memorandum submitted to the Secretary of State for the Colonies by the Advisory Committee on Native Education in the British Tropical Dependencies, London 1925.

Erler, Georg, Das Recht der nationalen Minderheiten, in der Sammlung «Deutschtum und Ausland», Heft 37/39, Münster, 1931.
Evans, Maurice S., Black and White in South East Africa, London, 1916.
Fässler, Gerard P., Memorandum über «Die Ausbildung unserer Missionare in London,» Miss.-Sekretariat, Kapuzinerkloster, Luzern.).
Franck, Louis, Etudes de Colonisation comparée, 2 Vls., Bruxelles, 1924.
Fraser, Donald, The Future of Africa, London, 1912.
» » The New Africa, London, 1927.
Frässle, Joseph, S. C. J., Negerpsyche im Urwald am Lohali, Freiburg, 1926.
Frey, Theodor, Dr. P., Die Gesellschaft der Missionare v. Afrika, Weisse Väter in ihrem 50jährigen Bestehen, Trier, 1918.
Freytag, Walter, Dr., Die deutsche evangelische Heidenmission, Jahrbuch 1929, Berlin 1929.
Grentrup, Theodor, Jus Missionariorum, Steyl 1925.
» » Religion und Muttersprache, Münster 1932.
Hagemann, Walter, Dr., Die Revision der Kolonialmethoden in Afrika, Münster i. W. 1929.
Harris, John H., Africa: Slave or Free? London 1919.
Hartmann, Maurus P., Eine gefahrvolle Reise im heidnischen Süden der Apost. Präf. Süd-Sansibar.
Heidenkind, Das 1888 ff.
Hugh, Edward Egerton, British Colonial Policy. London 1922.
Hughes E. P., The Education of a Nation, London 1919.
Huonder, Anton, S. J., Der einheimische Klerus in den Heidenländern, Freiburg 1909.
Hussey, E. R. J., Memorandum on Certain Aspects of Arab and African Education, Nairobi 1924.
Huscley, Julian, Africa View, London 1931.
Jensen, Ad. E., Beschneidung- und Reifezeremonien bei Naturvölkern, Stuttgart 1933.
Joelson, F. S., The Tanganyika Territory, London 1920.
I. R. M. = The International Review of Missions, London 1910 ff.
Jones, Thomas, jesse, Education in East Africa. A study of East, Central and South Africa by the second African Education Commission under the Auspices of the Phels-Stokes Fund, in co-operation with the International Education board, London 1924.
Journal of the Parliaments of the Empire, Ldn., Vol. 1. 1920.
Dasbauer, Sixta Sr., Die Teilnahme der Frauenwelt am Missionswerk, Münster i. W. 1928.
Katholischen Missionen, Die 1873 ff.
Knak, Siegfried, Zwischen Nil und Tafelbai. Eine Studie über Evangelium, Volkstum und Zivilisation am Beispiel der Missionsprobleme unter den Bantus, Berlin 1932.
Kolonialfreund, Der 5. Jg. 1927.
Koloniale Rundschau, 1912-1914.
Kolonialer Führer, hrsg. vom Kolonialpolitischen Aktionskomitee, Berlin 1907.
Korrespondenz zwischen Mgr. Thomas Spreiter und den kolonialen Bezirks- u. Gouvernementsbehörden (Arch. St. O.).
Kromer, Berthold, C. S. Sp., Vom neuen Afrika, Düsseldorf 1931.
Lampert, Kurt Dr., Die Völker der Erde, Stuttgart u. Leipzig.
La Société et ses Oeuvres pendant la Décade 1921-1930 (Supplém. aux Rapports Annuels Nr. 25).
Lattmann, Die Schulen in unsern Kolonien, Berlin 1907.
Lechaptois, Mgr., Aux Rives du Tanganyika, Alger 1913.
Lettow-Vorbeck, General, Meine Erinnerungen aus Ost-Afrika, Leipzig 1921.

Lexikon der Pädagogik der Gegenwart. Hersg. v. Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik, Münster i. W., Freiburg 1930.
Liebert, v. E., Die deutschen Kolonien u. ihre Zukunft. Berlin 1906.
Loram, T. Charles, The Education of the South African Native, London 1917.
Lugard, F. D., The Dual Mandate in British Tropical Africa. London 1926.
» » Education in Tropical Africa, London 1925.

Mathews, Basil, The Clash of Colour. A study in the Problem of Race, London 1924.
Memorandum on Native Progress 1927, Nairobi 1928.
Mirbt, Carl. D., Mission u. Kolonialpolitik in den deutschen Schutzgebieten. Tübingen 1910.
Missions d'Afrique des Pènes Blancs. Bulletin Trim., 1871 ff.
Mumford, W. B., Native Schools in Central Africa, Bungay, Suffolk, 1927.
Native Administration Memoranda, Dar-es-Salaam 1930.
Oldham, J. H., Christianity and the Race Problem, London 1925.
Oldham-Gibson, The Remaking of Man in Africa, London 1932.
Olivier, Lord, White Capital and Coloured Labour, London 1929.
Ostafrikanische Bischofskonferenz 1912 s oben: Beschlüsse.
Paas, P., 50 Jahre am Aequator, Trier 1930.
» » Negerseminare in den innerafrikanischen Missionen der Weissen Väter, Manuskript, (MS).
Peters, Karl, Deutsch-national, Berlin 1887.
» » Die deutsch-ostafrikanische Kolonie in ihrer Entstehungsgeschichte u. wirtschaftl. Eigenart, Berlin 1889.
Près des Grands Lacs. Par des Missionnaires de S. Em. le Cardinal Lavigerie, Paris 1886.
Privatberichte v. Apost. Vikar Edgar Maranta u. den Missionaren des Apost. Vikariates Dar-es-Salaam: schriftliche in Briefform, mündliche anlässlich meiner Studienreise im gen. Vikariat (8. Okt.34 - 29. Jan.35.).
Proceedings of the Advisory Committee on Native Education held at Dar-es-Salaam (1926-30).

RA = Rapports Annuels (des Pères Blancs). Alger 1907 ff.
Report on Tanganyika-Territory, London 1921-1930.
Report by Conference of Educationists, held at Dar-es-Salaam 1929, Nairobi 1929.
R = Report of Education Conference 1925, Drslm., 1925.
Rohrbach, Paul, Dr., Deutsche Kolonialwirtschaft. Kulturpolitische Grundsätze für die Rassen- u. Missionsfragen, Berlin 1909.
Rundschreiben des Hl. Vaters Pius XI. über die christl. Erziehung der Jugend, 31. Dez. 1929. Beilage zu Nr. 5 d. Kirchl. Amtsblattes der Diözese Münster (Amtl. Uebersetzung des AAS XXI., pp. 723 ss).

Salter, Davies, M. A., The Aim of Education, London.
Sauter, Paulus, O. S. B., Die St. Benediktus-Missions-Genossenschaft. Rückblick auf die ersten 10 Jahre, St, Ottilien 1894.
Sayers, Gerald F., The Handbook of Tanganyika, Ldn. 1930.
Schwager, Friedr., S. V. D., Die kath. Heidenmission der Gegenwart im Zusammenhang mit ihrer grossen Vergangenheit, Steyl 1908.
Smith, Ed. W., The Golden Stool, London 1927.
Stevens, E. J. C., White and Black.
Stoddard, Lothrop, A. M., The Rising Tide of Color, London 1920.
Schlunk, Martin, Botschafter an Christi Statt, Gütersloh 1932.
» Die Schulen für Eingeborene in d. deutschen Schutzgebieten, Hamburg 1914.
» Das Schulwesen in den deutschen Schutzgebieten, Hamburg 1914.

Schmidlin, Jos., Die kath. Missionen in den deutschen Schutzgebieten, Münster i. W. 1913.
» Katholische Missionslehre im Grundriss, 2. Aufl. Münster 1923.
Schnee, Heinr., Deutsches Kolonial-Lexikon.
Schneider, Joh., Kirchl. Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands, Gütersloh.
Schneider, Karl, Dr., Jahrbuch über die deutschen Kolonien, Essen, I.-VI. Jg. (1908-1913).
Schulfragen, Blätter zur Förderung deutsch-ostafrikanischen Schulwesens, Tanga 1905 ff.
Schultz-Ewerth, Das Eingeborenenrecht, II. Bd., Ostafrika v. Bernhard Ankermann, Stuttgart 1929.
Schutzgebiete in Afrika u. der Südsee, 1909-1918.
Amtl. Jahresberichte, hrsg. vom Reichs-Kolonialamt, Berlin 1910-1918.
Schweitzer, Alb., Dr., Kultur und Ethik, München 1923.
» » Verfall u. Wiederaufbau der Kultur, I. Teil: Kulturphilosophie, München 1923.
Spreiter, Thomas, Mgr., Visitationsbefunde, sowie Korrespondenz mit Reichs- u. Kolonialbehörden u. den einzeln. Miss.-Stationen (Arch. St. Ott.).
Statuta Synodalia Vicariatus Apost. Ugadensis Henrici Streicher, Ap. Vic. Ugad., Romae 1923.

Temple, C. L., Native Races and their Rulers, Cape Town 1918.
Torday, E., Descriptive Sociology or Groups of Sociological Facts, Nr. 4: African Races, London 1930.
Tylor, Edw. B., Primitive Culture, 2 Vls., London 1920.

Väth, Alfons, S. J., Das Bild der Weltkirche, Akkommodation u. Europäismus, Hannover 1932.
Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1902, 1905, 1910, 1924, Berlin.
Visitationsbefunde v. Mgr. Spreiter (1907-1914);
v. P. Veit Gadient, Miss.-Sekretär der Schweiz. Kapuz.-Provinz 1931/32;
v. P. Gaspard Gremaud Provinzial der Schweiz. Kapuziner 1934/35.

Wehling, Franz, Die Entwicklung der deutsch-ostafrikanischen Rupie, ein Beitrag zur deutschen Kolonialpolitik, Münster 1929.
Wehrmeister, Cyrill, P., Vor dem Sturm, St. Ottilien 1906.
Willoughby, W. C., Notes on the Relation of the Black and White Races in the Civilisation of the World, Cape Town 1913.
» Race Problems in the New Africa, Oxford 1923.

Young, R., Suggestions for training teachers in Africa, London 1931.

Z. M. = Zeitschrift für Missionswissenschaft, Münster 1911 ff.
Zastrow-Dannert, Deutschland braucht Kolonien, Berlin 1925.

Schultätigkeit der einzelnen Missionsgesellschaften.

Wenn man als Fremdling zum ersten Mal die ostafrikanischen Missionsgebiete der deutschen Kolonisationszeit durchwandert mit der Absicht, einen näheren Einblick in das katholische Missionsschulwesen zu gewinnen, dann könnte der erste oberflächliche Eindruck zur furchtbaren Enttäuschung werden. Unter Umständen vermag man der Missionsschule von Deutsch-Ostafrika ob des äußern monotonen Einerlei überhaupt nichts Sonderliches, zum mindesten nichts Lehrreiches und Interessantes abzugewinnen. Fast überall wird man auf die einfache, strohüberdachte Schulhütte stoßen, dann und wann auf einen bescheidenen Stein- oder Ziegelbau. Als Lehrkörper trifft man eben auf den Hauptstationen für gewöhnlich Missionare, auf Außenstationen die schwarzen Katechisten; auch der Lehrplan bietet nicht reiche Abwechslung, er erschöpft sich nebst dem Religionsunterricht zumeist in Lesen und Schreiben, in selteneren Fällen dehnt er sich auf einige andere Profanfächer aus. Kurz, es sind die Schulverhältnisse der Anfänge, die sich vielfach naturnotwendig aus dem Milieu und den allgemeinen Voraussetzungen erklären, wie wir sie oben in den Hauptlinien kennen gelernt haben.

So ohne weiteres wird sich also nicht leicht der Gesichtspunkt finden lassen, unter dem man am instruktivsten die katholische Missionsschule von Deutsch-Ostafrika betrachten kann. Aber das Eine wird sich dem Historiker nahelegen: Wenn er die einzelnen Tatsachen in ihrer Entwicklung noch nicht so scharf zu erkennen und zu scheiden vermag, dann wird er unwillkürlich an den Ausgangspunkt zurückdenken und sich da umsehen, ob vielleicht gewisse Ansätze und Anfangskräfte die einzelnen Entwicklungserscheinungen tiefer deuten lassen.

Ausgangspunkt für das katholische Schulwesen ist zweifelsohne die einzelne Missionsgesellschaft. Günstigerweise verteilen sich auf Deutsch-Ostafrika drei verschiedene Kongregationen, die in Charakter, Führung und in ihren Zielen stark differenzieren. Fast a priori möchte man annehmen, daß diese drei Genossenschaften ein verschiedenartiges dreifaches Schulbild geschaffen haben. Das Ausschlaggebende aber ist, daß unter der deutschen Kolonialmacht die Missionen sich tatsächlich frei entfalten konnten. Es bestanden keine staatlichen, allgemein verpflichtenden Verordnungen, die das Schulwesen des ganzen Landes nach der gleichen Form und Schablone gossen, die Regierung mischte sich zudem wenig in die Angelegenheiten der

Missionen ein, auch kirchlicherseits war die Mission für ihre Schulen durch kein besonderes Programm gebunden, noch hatte sich in Ostafrika in der kurzen Zeitspanne eine befriedigende, sichere Erfahrung herauszubilden vermocht, die einen allgemeinen Schultypus hätte schaffen können. So war der einzelnen Missionsgesellschaft vollständig freie Bahn gelassen; ihre typisch eigenen Kräfte, Bestrebungen und Ziele konnten und mußten sich irgendwie in ihrem Schulwesen abfärben und haben so auch tatsächlich in Ostafrika ein dreifaches Schulwesen zur Entwicklung gebracht.

Selbstverständlich hat sich der Schultyp der einen Missionsgesellschaft nicht immer rein prägen und von dem einer anderen scharf abheben können. Innerhalb der ostafrikanischen Stämme und Gebiete zwangen trotz der Verschiedenheit der Missionskongregation die gleichen allgemeinen Voraussetzungen doch manchmal zu gleichen oder doch ähnlichen Formen und Resultaten; auch war der einzelne leitende Missionar noch zu stark maßgebend für die Entwicklung seiner ihm unterstellten Schulen, als daß sich innerhalb derselben Mission durchgängig immer ein einheitlicher, homogener Schultyp hätte bilden können. Aber die charakteristische Zielrichtung, die einer gesamten Kongregation gewöhnlich von Ordensstatuten und führenden Männern gegeben wurde, mußte sich mit der Zeit doch dominierend durchsetzen und sich gerade im Schulwesen irgendwie geltend machen. Das katholische Schulwesen im einstigen Deutsch-Ostafrika wird somit unter dem Gesichtspunkt der einzelnen Missionsgesellschaft am charakteristischsten sichtbar.

1. Die Missionäre vom Hl. Geist

(Hebung der Massen)

Die Kongregation der Missionare vom Hl. Geist kam als erste Verkünderin der christlichen Botschaft nach Ostafrika. Bis 1859 war an der ganzen ostafrikanischen Küste, von dem Vikariate der Gallas bis zu den portugiesischen Besitzungen von Mozambik noch keine Spur von Christentum. Im gleichen Jahre aber noch schickte der Bischof von St. Denis (Bourbon) auf Anregung des Hl. Stuhles Generalvikar Fava auf die Insel Sansibar, um sich daselbst nach der Möglichkeit der Errichtung einer katholischen Mission umzusehen.[1] Da sich keine sonderlichen Schwierigkeiten zeigten, traf schon im folgenden Jahre P. Anton Horner auf Sansibar ein, gründete auf dieser Insel die erste ostafrikanische Mission, die nach ihrer Erweiterung 1862 als Prä-

[1] St. Ottiliens Missionskalender 1891, 80.

fektur Sansibar endgültig den Spiritanern anvertraut wurde. Sie umfaßte jedoch nicht nur die Insel Sansibar, sondern die ganze Küste des ostafrikanischen Festlandes vom Kap Delgado bis zum Kap Guardafui und wurde wegen dieser bedeutenden Ausdehnung 1883 zum Vikariat erhoben mit Mgr. de Courmont als erstem Apost. Vikar an der Spitze. 1887 trennte die Propaganda-Kongregation die südliche Hälfte als Apost. Präfektur Südsansibar ab und überwies dieselbe den Benediktinern von St. Ottilien. Vom Apost. Vikariat Nordsansibar trennte 1906 Pius X. nochmals einen Teil, den unter englischer Herrschaft stehenden, ab, und übertrug ihn der Leitung Mgr. Allgeyers. Das übrig gebliebene Gebiet von Deutsch-Sansibar erfuhr endlich 1910 seine endgültige Teilung in die beiden Vikariate Bagamoyo und Kilimandscharo, von denen das erste unter seinem bisherigen Oberhirten Mgr. Vogt verblieb, das neugebildete Vikariat Kilimandscharo jedoch Mgr. Munsch anvertraut wurde.[2]) Diese beiden Gebiete sind es, die wir für die Spiritaner bei unserer Schulstudie ins Auge zu fassen haben.

a. Einschätzung der Schule

Wie haben die Missionare vom Hl. Geist die Schule eingeschätzt? Warum man übrigens diese Frage nach der Einschätzung der Schule gerade nur bei den Spiritanern aufwerfen will, könnte rein willkürlich und überflüssig erscheinen. Doch die Berechtigung, auf diese Frage eigens hinzuweisen und sie hervorzuheben, wird durch die Tatsachen selber gegeben. Unter den Missionsnachrichten und -zeitschriften aller deutsch-ostafrikanischen Missionsgesellschaften muss das Bulletin der Hl. Geist-Väter geradezu auffallen mit seiner stetig wiederkehrenden Betonung, daß in diesen ostafrikanischen Gebieten seiner Gesellschaft die Schule das Hauptwerk sei. Fast keine Schulmeldung und Schulstatistik wird geboten ohne diesen eigens betonenden Zusatz. In seiner Form variiert er selbstverständlich, sagt aber immer dasselbe: daß nämlich in diesem islamisierten Kulturgebiet die Mission ihre einzige Hoffnung auf die Schule setze. «Die Kinder bilden das hauptsächliche Element, auf das wir einen direkten Einfluß gewinnen können»,[1]) heisst es in einem Bericht Tanga; in einem anderen aus Rombao: «Die Schulen sind der Lebensnerv der Mission, weshalb wir uns Mühe geben, sie stets zu fördern und die Kinder für sie zu gewinnen.»[2]) Die knappen Bemerkungen: «Unser Hauptwerk ist das-

[2]) Engel, Missionsmethode d. Miss. v. Hl. Geist. 26[112].

[1]) Bulletin (B) XXVII, 356.

[2]) B XXVII, 350.

jenige für die Schüler»[3]) oder «eines unserer wichtigsten Unternehmen sind, wie schon bekannt, die Schulen»[4]) leiten fast durchgängig die Schulchroniken von Deutsch-Ostafrika ein. All diese Stimmen, die eine allgemein überzeugte Ansicht der Missionare von der hervorragenden Rolle der Schule in Deutsch-Ostafrika wiedergeben, hat ein Missionstheoretiker aus der Kongregation der Spiritaner in den knappen Satz zusammengefasst : «Grosse Bedeutung kam der Schule erstens einmal zu, weil die vom Islam bereits gewonnenen Erwachsenen kaum mehr ein Ohr für die Botschaft Christi hatten; somit konnte das Evangelium seine Werbearbeit nur noch unter den Kindern aufnehmen».[5]) Bereits 1898 schrieb P. Schneider in einem Brief aus Rombo: «Die Schulen sind die Vorbereitung en masse der jungen Leute auf die Taufe».[6]) Das Direktorium des Vikariates Bagamoyo nahm deshalb die Bestimmung auf: «Da die Schulen für unsere Mission von höchster Bedeutung sind, soll man für ihren Ausbau und ihre Entwicklung das größte Interesse haben».[7])

Diese hohe Einschätzung der Schule hat denn auch in den ostafrikanischen Missionen der Hl. Geist-Väter eine solche Schultätigkeit in Fluß gebracht, der es bis zum Weltkriege gelungen ist, jede Station mit einem ganzen Kranze gut besuchter Schulen zu umgeben.[8])

---

[3]) B XXII, 117.

[4]) B IV, 119.

[5]) Engel, Miss.-Meth. d. M. v. Hl. Geist, 109.

[6]) «J'ai la conviction que l'oeuvre des écoles portera de grands fruits. C'est la préparation au baptême des jeunes gens du pays en masse» (B XIX. 515). — Wiederum aus Rombo meldet ein späterer Bericht: «L'évangélisation au Kilima-Ndjaro, se faisant principalement au moyen des écoles, notre plus grand effort se porte donc sur ce point» (B XXVI, 21.).

[7]) Directoire de la Mission Bagamoyo 1909, p. 19.

[8])

Station:	Schulkinder: (1913)	
Bagamoyo	62	(Vik. Bagamoyo)
Lugoba	874	
Mandera	562	
Mhonda	1163	
Maskati	727	
Ilonga	1150	
Morogoro	956	
Matombo	2437	
Marienfels	1084	
Tununguo	365	
Videmda	514	
Kibakwe	1800	
Bahi	750	
Ussandawi	1074	(B XXVII, 277).

War somit die Christianisierung der Jugend ein erstes Ziel der Spiritanermission, so faßten die Hl. Geist-Väter dabei das Christentum in seinem umfassendsten Vollsinn auf und erstrebten durch ihre Schultätigkeit auch eine allmähliche wirtschaftliche und kulturelle Hebung der Massen. Als Mgr. Vogt an die allgemeinen Kulturbestrebungen anderer Afrikamissionen dachte, versicherte er: «Auch in Bagamoyo schrieben wir Missionare von Anfang an das Wort des Fortschrittes auf unsere Fahne und widmeten der Erziehungsfrage eine besondere Aufmerksamkeit».[9]) Allerdings fügte er mit einer gewissen Wehmut bei: «Trotzdem sehen wir uns noch weit von dem gesteckten Ziele entfernt».[10])

Das war aber keine Kritik am Schulsystem als solchem. Das Entscheidende in der Wertung und Klassifizierung des Schulwesens sind zweifelsohne nicht die Resultate, die — wie in der Bagamoyo-Mission — zum Großteil von aussen her, von ungünstigen, unvermeidlichen Vorbedingungen und Verhältnissen bestimmt wurden. Unbedenklich geben die fest gesteckten Ziele einer Schule den Ausschlag, da sie bei Ueberwindung der Hindernisse über kurz oder lang doch einmal zum Durchbruch kommen müssen, ja, wie die ostafrikanische Mission der Hl. Geist-Missionare beweist, sich selbst mitten in größten Hemmnissen und Schwierigkeiten teilweise durchsetzten. Gerade weil die Spiritaner in der Schule stets ein Mittel zur Hebung der Massen sahen, haben sie für die kulturelle Entwicklung ihrer ostafrikanischen Gebiete Staunenswertes geleistet.

Das Großartigste, eigentlich das Geniale an den spiritanischen Missionsschulen Deutsch-Ostafrikas war die agrikulturell-wirtschaftliche Schulung und Erziehung ihrer Zöglinge.[11]) So-

---

Vik. Kilimandscharo 1914:

Station:	Schulen:	Schüler:	Schülerinnen:
Kilema	12	865	
Kiboscho	20	1714	
Uru	11	1200	
Rombo	15	1005	5528
Maskati-Useri	10	631	
Kilomeni	17	980	
Gare (Neu-Köln)	20	592	524
Mlingano	10	286	157
Tanga	—	—	—
Ufiomi	15	920	731
Kondoa-Irangi	17	498	374
Umbugwe	4	523	268

(KM 40. Jg. (14/15), S. 32.); vgl. Engel, a. a. O. 110.

[9]) KM 43. Jg., 108.

[10]) Ebd.

[11]) Von allen Missionen der Spiritaner war gerade in ihren ostafrik. Gebieten diese Methode am ausgeprägtesten. (Engel, a. a. O. 132.).

bald die ersten notwendigen Bauten einmal errichtet waren, ging man sofort daran, die vielen, losgekauften Sklavenkinder auf den grossen Plantagen und Gartenanlagen zu Arbeit und Fleiß zu erziehen.[12]) Auf einzelnen Stationen hatte man Pflanzungen von mehreren Hundert Hektaren mit bis gegen 75.000 Kaffeebäumchen angelegt. Was das für eine allgemeine kulturelle Fortentwicklung im Gefolge hatte, mag das Lob illustrieren, das der Sultan von Sansibar dem P. Horner spendete: «Sie haben Bagamoyo gebaut. Früher war es ein armes ungepflegtes Dorf, heute ist es eine bedeutende Stadt durch den Antrieb, den Sie der Plantagenwirtschaft zu geben wußten».[13])

Der größte Segen aber, der von diesen praktischen Arbeitsschulen ausging, waren die christlichen Siedlungen; bereits 1895 hatte Bagamoyo acht solcher christlicher Dörfer.[14]) Oekonimisch-zivilisatorisch geschaut waren das blühende landwirtschaftliche Kolonien, Stätten des Fleißes und der Wohlfahrt inmitten heidnischer Trägheit und Hungergegenden. Diese kulturelle Blüte, diese christlichen Kulturzentren in Bagamoyo und Kilimandscharo wären aber nie möglich gewesen, wenn die Mission aus ihren Schulen nicht hätte arbeitsfreudige Kräfte ziehen können, geschulte Leute, die an bessere Werkzeuge und Arbeitsmethoden gewöhnt waren. «Die Ansiedlungsmethode setzte erst in vollem Umfange ein, nachdem einmal in den Internaten die Kinder das heiratsfähige Alter erreicht hatten».[15])

Mit einer gewissen Sehnsucht denkt man an jene Kulturtätigkeit der Spiritaner im afrikanischen Osten zurück. Die heutigen Schulkonferenzen für Afrika sind sich alle darin einig, daß Afrikas Zukunft die Landwirtschaft sei. Die ersten bedenklichen Erfahrungen der übersteigerten intellektuellen und industriellen Schulung des Afrikaners lehren, daß man das Heer der arbeitslosen und arbeitsscheuen Schreiber und Beamten nicht mehr vermehren darf. Leider aber kommt man praktisch vielfach noch nicht über den alten Standpunkt hinaus, daß man sich für Lehrpläne der Afrikaschule kritiklos an der europäischen Schule orientiert. Auch damals wollte man noch gern den Spiritanern eine Rückständigkeit im Schulbetrieb vorwerfen. Es muß doch als eine leise Anklage gedeutet werden, wenn man über das ostafrikanische Schulwesen der Spiritaner noch 1913 liest: «Der Unterricht... steht auch jetzt noch auf einer bescheidenen Stufe; mit Lesen, Schreiben und etwas Rechnen ist der ganze Lehrplan erschöpft».[16]) Wohl einem ähnlichen Vorwurf gegenüber ant-

---

[12]) Ebd.
[13]) Ebd.
[14]) Ebd. 198.
[15]) Ebd.
[16]) Schmidlin, D. kath. Mission. in den deutschen Schutzgeb., 129.

wortete aber bereits drei Jahre früher Mgr. Vogt treffend: «Ich gebe unumwunden zu, daß mit Lesen, Schreiben und etwas Rechnen der Lehrplan nicht erschöpft ist. Betrachtet man aber die Verhältnisse, in denen der hiesige Schwarze lebt, so muß man gestehen, daß ein solcher Unterricht im allgemeinen vollständig genügt». [17])

Für den Augenblick und für die großen Massen mag er sonder Zweifel genügt haben. Man könnte sich höchstens fragen, ob damit auch für die Zukunft genügend vorgesehen war. Denn was eine Massenerziehung immer leicht übersehen kann und schließlich für die Hebung eines Kulturniveaus ebenfalls seine Bedeutung hat, ist die Erziehung gewisser führenden Klassen, vor allem tüchtiger Lehrer. Hier gibt das Direktorium von Bagamoyo selber offen zu: «Was beim Großteil unserer Katechisten gefehlt hat, das war eine genügende Ausbildung». [18]) Hingegen ist aus andern Berichtsstellen deutlich sichtbar, daß die Spiritaner trotz der Erkenntnis dieser Mängel bewußt und zielsicher an ihrem System der Hebung der Massen festhielten und zwar aus grundsätzlicher Wahl des kleineren Uebels. Sie wollten nun einmal gegenüber dem wetteifernden Eroberungszug des Islam eine durchgreifende Schulung der Massen nicht preisgeben, und damit riet die strategische Klugheit eine möglichst rasche Besetzung des Landes. «Oder wäre es angebracht», fragt Mgr. Vogt, «die Missionskräfte auf eine geringe Anzahl Kinder, auf ein kleines Gebiet zu beschränken und intensiveren Unterricht zu erteilen, auf die Gefahr hin, den größten Teil des Landes an den Islam zu verlieren?» [19]) Und in einem späteren Antwortschreiben unterstrich es derselbe Missionsbischof nochmals: «Wir mußten zuerst extensive arbeiten wegen dieser Gefahren; das «intensive» mußte nachher kommen. [20]) Die Hl. Geist-Missionare in Deutsch-Ostafrika sahen sich also vor die Alternative gestellt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Lehrkräften entweder eine verhältnismäßig kleine Klasse tüchtig und intensiv zu schulen und auszubilden oder aber auf bescheidenerem Niveau die breiten Massen zu erfassen. Sie haben sich unbedenklich für das Letztere entschieden. Mußte das Christentum sich ohnehin beeilen, einen Vorsprung vor dem Islam zu gewinnen, so haben die Spiritaner vor allem die Schule gewählt, um die Massen zur christlichen Kultur emporzuheben. War auch die erste Stufe noch auf mässiger Höhe, so war sie immerhin eine gesunde und angepaßte

---

[17]) KM 40. Jg. (1911/12), S. 109.
[18]) Directoire de la Mission 18.
[19]) KM a. a. O.
[20]) Engel, a. a. O. 110.

und die Lücke der Führer war später einmal leichter auszufüllen als eine Lücke in den Massen.

b. Schularten

Bei einer Mission, die wie die spiritanische in Ostafrika immer so stark die Schule als ihr Hauptwerk betonte, könnte man leicht, durch europäische Schulverhältnisse verführt, ein scharf umzeichnetes Schulwesen, sorgfältig geschiedene Schularten vermuten. Aber gerade das unermüdliche fast verzweifelte Bestreben, den Islam in der Eroberung der breiten Massen noch zu überholen, hat in der deutschen Periode wohl ein Schulwesen von weiter räumlicher Ausdehnung, aber noch nicht von tiefer, innerorganisatorischen Abstufung zu schaffen vermocht. Diese Entwicklung sollte erst der Nachkriegszeit vorbehalten sein. Die einzelnen Schularten flossen damals noch meistens in einander über und, da es sich überhaupt nur um Volksschulen handelt, gehobene Schulen also noch gar nicht in Frage kommen, hat man umso größere Mühe innerhalb dieser Elementarschulen einzelne Typen oder auch nur Klassen zu unterscheiden.

Daß da seinerzeit (1911) die Missionare von Bagamoyo und Kilimandscharo mit den bis ins Einzelne ausgearbeiteten, aber auch zweifelsohne zu europäisch aufgezogenen Schulfragebogen des Hamburger-Kolonialinstitutes nichts anzufangen wußten, ist begreiflich. Schlunk meint in seiner Veröffentlichung der beantworteten Fragebogen es eigens hervorheben zu müssen, daß gerade die Antworten und Statistikangaben der Hl. Geist-Väter von Deutsch-Ostafrika die unvollständigsten gewesen seien und bemerkt abschließend: «Die Missionsoberen der Väter vom Hl. Geist sehen sich nach der Erklärung von Herrn Provinzial P. Akker außerstande, die Bogen für ihre Schulen auszufüllen».[1])

Hier begegnen wir übrigens aus vielen anderen einem drastischen Beispiel, wie die schulischen Auffassungen der staatlichen Kolonialstellen und der Mission oft stark auseinandergehen; es dürfte aber, auch nur an Hand unserer bisherigen Ausführungen, deutlich sichtbar sein, dass die Missionare, die auf Jahrzehnte hin im engsten Kontakte mit der Bevölkerung stehen, im Entscheidungsfalle durchschnittlich die gesünderen Grundsätze für eine den Volks- und Landesbedürfnissen angepaßte Schulentwicklung fanden. Es konnte sich deshalb in jenen Jahren der allmählichen Kulturanfänge und insbesondere an der ostafrikanischen Küste, wo der Islam gegen Christentum und Europäer eine impulsive Propaganda anstrengte, nur um einen einfachsten, aber breiteste Volksmassen erfassenden Schultyp

[1]) Schlunk, Schulen für Eingeb. in d. deutsch. Schutzgeb. 139 u. 228.

handeln. P. Acker schickte denn auch an das Kolonialamt, um trotzdem zuverlässige Auskunft geben zu können, noch zwei andere, bedeutend vereinfachte Statistikschemata, so wie sie innerhalb der Kongregation üblich waren, deren Ziffern aber von denen der lückenhaft beantworteten staatlichen Fragebogen erheblich abweichen.[2]

So werden auch wir uns, dem einfachen Charakter des Schulwesens entsprechend, nach denkbar einfachsten Gesichtspunkten umsehen müssen, um doch einige Schularten und -klassen auseinanderhalten zu können. Gemäß dem Standort der Schulen läßt sich die allgemeinste und bekannteste Scheidung in Stations- und Außen- oder Buschschulen auch in der deutsch-ostafrikanischen Mission der Hl. Geist-Väter mit Leichtigkeit erkennen. Die Stationsschulen unterstanden für gewöhnlich der direkten Leitung der Missionare oder Schwestern, die Außenschulen den einheimischen Lehrern, den sogenannten Katechisten.[3]

Bei diesem großen Unterschied der Qualität des Lehrkörpers war es von selbst gegeben, daß auf den Hauptschulen ein gründlicherer und umfangreicherer Unterrichtsstoff geboten wurde als auf den Buschschulen; nicht selten war die Stationsschule gerade die Bildungsstätte für die zukünftigen Katechisten und mußte so mehr oder weniger das Lehrerseminar ersetzen. So meldet u. a. ein Bericht von Ufiomi: «Zwölf Schulen, die täglich von 1600 Kindern besucht werden, umgeben unsere Station. Man lehrt dort hauptsächlich den Katechismus. An die Zentralschule der Mission kommen die zukünftigen Katechisten, 80 an der Zahl. 20 sind bereits soweit geschult, daß sie dem Pater im Unterricht beistehen können».[4] Wie man sieht, war auf den Aussenschulen der Katechismus vielfach der Hauptgegenstand, nebenbei wurde aber doch meistens den Kindern auch Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht.[5]

Diese Buschschulen, nach ihrem Hauptlehrstoff schlechthin «Katechismusschulen»[6] genannt, bildeten die starke, breite

---

[2]) Ebd.

[3]) B XXVII, 563 f., überhaupt durchgebende Berichte in Bull. u. «Echo».

[4]) B XXVII, 360. Unter «Ecole centrale de la Mission» — welcher Ausdruck in den Bulletins oft wiederkehrt — ist in der deutschen Periode noch nicht die höhere «central School» von heute zu verstehen; es ist einf. die Stationsschule, da es ja damals in Bagam. u. Kilimanj. noch keine Mittelschule gab,

[5]) Aus einem Schulbericht von Fischerstadt (Rombo) 1905: «Dans chaque école on enseigne, après la récitation du catéchisme, la lecture et le calcul; l'écriture suivra» (B XXIII, 383).

[6]) Dass an den «Katechismusschulen» der Spiritaner in D.O.A, nicht twa nur Katechismus doziert wurde, erhellt aus dem Zusammenhang des obigen Berichtes aus Fischerstadt, wo jene Schulen «écoles-catéchismes» genannt werden (ebd.).

Vorhut in der Schulstrategie der ostafrikanischen Spiritanermission. Wollten sie die Massen heben, dann mußten sie bei den beschränkten Mitteln und Kräften notwendigerweise zur Parole greifen: «Möglichst viele Buschschulen» — «Extensive, später dann das «intensive». «Vor allem gründete man deshalb Aussenschulen in ziemlich großer Zahl, um die Bevölkerung rasch erfassen zu können, da der Islam besonders im südlichen Gebiet Bagamoyo große Fortschritte machte».[7]) Es ist begreiflich, daß bei einem so stürmischen Vordringen der Außenschulen nicht immer die zu einem gedeihlichen Schulbetrieb erforderliche Ausrüstung beschafft werden konnte, manchmal mußte man sich mit einer recht armseligen zufrieden geben. Aus Kilema wird bspw. 1902 berichtet: «Wir haben 6 Schulen mit 450 Knaben und 441 Mädchen. Die Schulräume sind höchst primitiv. Im Sommer schützt ein großer Baum vor der Sonne, zur Regenzeit bietet uns ein Schuppen, der nach allen vier Seiten offen steht, ein Obdach. Wird das Wetter aber zu garstig und rauh — denn hier in den Berggegenden kann zu gewissen Jahreszeiten das Wetter recht rauh werden — dann geben wir einfach Ferien».[8]) Noch 1914 meldet ein allgemeiner Bericht über die Elementarschulen des Vikariates Kilimandscharo: «An Schulmaterial ist vorhanden: eine Anzahl von Lesefibeln und Schiefertafeln, eine große schwarze Tafel und ein A B C-Brett, jedoch entbehren noch viele Außenschulen ganz oder zum großen Teil dieses Schulmaterials» [9]) Daß also wenigstens die für intensiveren Schulbetrieb bestimmten Haupt-oder Stationsschulen mit hinreichendem Schulmaterial versehen waren und die Dürftigkeit sich mehr auf die Außenschulen verteilte, läßt der Berichtstext deutlich durchblicken. Für eine erste Erfassung und Hebung dieser tief stehenden, unzivilisierten Negerstämme mochte das Programm dieser Buschschulen einstweilen auch genügen, wie dies aus der Gegend des Kilimandscharo bestätigt wird: «Das System der Katechismusschulen in Kilimandscharo dient uns vorderhand vollständig».[10]) Anfänglich mußte man sich eben damit abfinden, einstweilen nur den begabteren Kindern eine bessere Bildung zu geben,[11]) an eine durchgreifende Hebung der Buschschulen war erst dann zu denken, wenn der Großteil des Gebietes einmal mit Schulen besetzt war, und die finanziellen Kräfte nicht mehr für die Ausdehnung, sondern für den Ausbau der Schulen verwendet werden konnten.

---

7) Engel, Miss.-Methode d. Miss. v. Hl. Geist, 110,
8) B XXII, 118.
9) KM 43. Jg. (1914/15) 29.
10) B XXIII, 382.
11) Ebd. XXII, 118.

Wenn Schlunk schreibt: «Das bunte Bild vom Schulbetrieb in den Kolonien wird noch bunter, wenn wir auf die Schüler sehen, die die Schulen besuchen; 2jährige und 30, 40jährige finden wir buchstäblich nebeneinander auf der Schulbank»,[12]) so trifft das auch in etwa für die Spiritanermissionen von Deutsch-Ost zu. Allerdings lassen sich gerade nach dem Schülerkontingent wieder einzelne Schultypen auseinanderhalten. Erwachsene finden wir freilich in den Schulen der Spiritaner keine, wo ab und zu in den Schulberichten von solchen die Rede ist, da handelt es sich immer nur um Religions- und Taufunterricht. In etwa schwerer ist der Schulcharakter der Asyle und Orphelinate zu erkennen. P. Acker zählt sie in den 1911 an das Kolonialinstitut eingereichten Statistiken auffallenderweise nicht mehr zu den Schulen.[13] Und doch waren in den ersten Jahren gerade die losgekauften Sklaven- und Waisenkinder das Hauptkontingent, das Schulen und Internate füllte. «Die Internate waren anfangs, da es oft äusserst schwer war, die Kinder freier Neger zur Erziehung zu erhalten, nichts anderes als Waisenhäuser, in denen man die losgekauften Sklavenkinder zu guten Christen erzog».[14]) In einem Jahresbericht an die Propaganda-Kongregation meldet Mgr. Courmont unter anderem über sein Vikariat Nord-Sansibar: «So hatten wir auch gleich von Anfang an zwei Orphelinate für Knaben und Mädchen, eines in Sansibar und eines zu Bagamoyo. Da wurden Kinder untergebracht, die teils von uns aus der Sklaverei losgekauft waren, teils von den englischen, französischen und deutschen Konsulen uns überwiesen wurden. Diese beiden Zentralwaisenhäuser beherbergen jetzt 239 Knaben und 219 Mädchen, in denen noch ungefähr 20 Kinder freier Eltern sich befinden. Im Innern haben wir noch acht andere Waisenhäuser von geringerer Bedeutung, in denen bis jetzt 195 aus der Sklaverei befreite Kinder Unterkunft haben. Wir müssen im Innern diese Niederlassungen gründen, um so gut katholische Familien zu schaffen».[15])

Daß beinahe in allen Sonderberichten über die Waisenhäuser nur die christliche Erziehung, profane Schulung hingegen kaum oder sozusagen nie erwähnt wird, könnte die Vermutung nahelegen, daß wir es hier tatsächlich schon von Anfang an nicht mit eigentlichen Schulen, sondern einfach mit religiösen Erziehungsanstalten zu tun haben. Mit dieser Annahme wäre man aber auf Grund paraleller Schulrapporte vor die unerklär-

---

[12]) Schlunk, Das Schulwesen in d. deutsch. Schutzgeb. 44.
[13]) Schlunk, Schulen f. Eingeb. in d. deutsch. Schutzgeb, 139 u, 228,
[14]) Engel, a. a. O. 156.
[15]) Mgr. R. de Courmont an Präf. d. Prop.. 3. 3. 1893. Kopie i. Arch: St. Ott.

liche Tatsache gestellt, daß fast in allen Haupt- und Nebenstationen nebst der Religion auch Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt wurde, daß es aber keine Schüler gab, da nach den gleichen Berichten in den ersten Jahren noch kaum andere Schulbesucher als eben Sklaven- und Waisenkinder zu haben waren.[16]) Erst mit dieser vergleichenden Gegenüberstellung der Orphelinats- und Schulberichte bekommen wir die Sicherheit, daß die Waisenhäuser doch eigentliche Schulen waren. Ein Schulprogramm vom Jahre 1895, das zufällig einmal direkt mit einem Orphelinate, dem eben erwähnten Waisenhaus zu Bagamoyo in Verbindung gebracht wird, erhärtet diese Ansicht: «Mit dem Katechismus und der biblischen Geschichte, die vom Pater gelehrt werden, lernen die Kinder lesen, schreiben und rechnen. Die Schule wird von einem Bruder geleitet, der von mehreren Monitoren unterstützt wird. Außerhalb der Schule, welche am Vormittag eine Stunde, am Nachmittag anderthalb Stunden dauert, sind die Kinder mit Handarbeiten beschäftigt, die hauptsächlich in der Erlernung eines Berufes besteht.» [17])

Wenn somit P. Acker die Waisenhäuser kurz vor dem Krieg nicht mehr zu den Schulen rechnet, dann mußte ein offensichtlicher Wandel eingetreten sein. Auf diesen Wandel macht P. Engel in seiner Studie über die Missionsmethode der Hl. Geist-Väter eigens aufmerksam: «Im Laufe der Zeit hat die ganze Internatspraxis der Spiritaner eine Wandlung und Entwicklung durchgemacht, die durch den letzten Zweck dieser Einrichtung gegeben war und mit dessen Verwirklichung sie allmählich schwinden mußte: die Schaffung christlicher Familien und Gemeinden».[18]) Die christlichen Familien und Gemeinden lieferten nämlich mit der Zeit von selbst die notwendige Anzahl der Schüler, der Loskauf von Sklavenkindern ging mit der staatlichen Unterdrückung des Sklavenhandels auch immer mehr zurück und der sich gewaltig «ausdehnende und mehr Personal fordernde Außendienst mit seinen andauernden Missionsreisen zwang die Missionare, die großen, starkbesetzten Internate der einzelnen Stationen einzuschränken».[19]) So mochten sich bis gegen Ende der deutschen Kolonisationsperiode die Orphelinate bis auf jene kleine Zahl von Karitasanstalten eingeschränkt haben, die durchaus notwendig war, um elternlosen, verkommenen und verlassenen Kindern Unterkunft, Nahrung, Kleidung, kurz ein Heim zu gewähren.

---

16) Durchlaufende Berichte in den Bulletins.
17) B XVII, 676.
18) Engel, a. a. O. 162.
19) Ebd. 164 f.

Im Hinblick auf das Schülerkontingent vermögen wir in Ostafrika noch weitere Schularten zu erkennen. Was sonst bei den Afrikamissionen allgemein, wenigstens in den Anfangsjahren, etwas vernachlässigt wurde oder infolge zäher Stammesüberlieferungen doch auf erhebliche Schwierigkeiten stieß, finden wir in der spiritanischen Mission des afrikanischen Ostens gleich von Anfang an: die eigenen Bildungs- und Erziehungsstätten für Mädchen. Diese blühenden Mädcheninternate wurden an der Ostküste besonders durch den von Arabern und Indiern betriebenen Sklavenhandel ermöglicht und begünstigt, zudem die bedeutendste Handelsstraße über Bagamoyo lief. «In den Ostafrikagebieten der Spiritaner war man gleich zu Anfang gezwungen, Internate für Mädchen einzurichten, da diese einen Großteil der befreiten Sklavenkinder ausmachten». [20]) Es waren vor allem die Töchter Mariens und die Schwestern vom Kostbaren Blut und von Clugny, die diese losgekauften Mädchen in eigenen Heimen und Arbeitsschulen zu tiefchristlichen, arbeitsamen Familienmüttern erzogen. [21])

Eine eigene Art war noch die Indierschule. Abgesehen von den beiden Schulen, die gleich nach der Gründung der Mission von Sansibar daselbst für indische und arabische Knaben errichtet, aber nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wurden, [22]) stiftete bereits zu Anfang der neunziger Jahre ein reicher Indier Séwa-Hadji der Mission von Bagamoyo eine Schule für Knaben seiner Nation. Die Leitung wurde einem Bruder übertragen, den im Lehramte noch ein Indier und ein Suaheli unterstützten. Anfänglich wurde diese Schule von 60 indischen Knaben regelmässig besucht; [23]) spätere Berichte melden nichts mehr von dieser Schule — sie mußte in der Folgezeit wieder eingegangen sein.

Außer dieser Indierschule hielten die Spiritaner bis kurz vor dem Krieg keine andere Schule für Nicht-Eingeborene. Erst 1913 eröffneten sie zu Garé im Vikariat Kilimandscharo, angesichts der zahlreichen europäischen Pflanzerfamilien, eine Schule für Europäerkinder, an die die Kolonialregierung eine erste Subvention von 830 Franken gab. Die Mission hegte aber für die Zukunft dieser Schule keine großen Hoffnungen, hatte doch die Regierung bereits beschlossen, selber im zwei Stunden von Garé entfernten Wilhelmstal ein Internat für Europäerkinder zu eröffnen und es der Obsorge des deutschen Frauenbundes von Berlin anzuvertrauen; auch wurde schon ein erster Fond

[20]) Ebd. 170; vgl. oben S. 121.
[21]) Ebd.
[22]) Ebd. 109.
[23]) B XVI, 713.

von 50.000 Fr. dafür bewilligt. Der Krieg kam dazwischen und brachte sowohl die schon bestehende Europäerschule der Mission wie auch die Pläne der Regierung zur Auflösung, andernfalls hätte wohl über kurz oder lang die bescheidene Missionsschule der Ueberlegenheit der Regierungsschule weichen müssen.[24])

Am schwierigsten dürfte es wohl sein, in der Hl. Geistmission Deutsch-Ostafrikas anhand eines Lehrplans gewisse Schularten und -klassen aufzustellen. Wenn das Directoire général der Kongregation vom Hl. Geist die Missionsschulen in die klar geschiedenen Gruppen der Katechistenschulen, der Primärschulen (primaire, primaire supérieure et normale), Kollegien und Handwerksschulen eingeteilt wissen möchte,[25]) so ist eine solche Abgrenzung der Schulen im afrikanischen Osten der Spiritanermission noch nicht zu erkennen. Selbst der Missionstheoretiker der deutschen Spiritanerprovinz macht uns darauf aufmerksam, daß nicht einmal die in den anderen Afrikamissionen der Hl. Geist-Väter geläufige Abstufung in Primar-, Handwerks- und Seminarschulen in Ostafrika durchgeführt sei.[26]) Trotz der Erkenntnis der unbedingten Notwendigkeit eines einheimischen Klerus,[27]) aber auch trotz aller bemühenden Versuche gab es überhaupt keine Seminarschulen. Zwar hegte man schon 1865 die Hoffnung, in absehbarer Zeit zu Bagamoyo ein kleines Seminar eröffnen zu können, hatten doch bereits vier Knaben das Lateinstudium begonnen.[28]) Tatsächlich nahm man auch schon im folgenden Jahre die Gründung dieses Seminars in Angriff, indem man die älteren Schüler von Sansibar nach Bagamoyo übersiedelte und dadurch die Zahl der Lateinschüler auf 25 erhöhte.[29]) Das Kapitel von Sansibar ging sogar daran, die Tagesordnung und den Studienstoff für die Seminare genau festzulegen, «denn es sei erste und wichtigste Pflicht der Missionare, die einheimischen Priesterberufe auf alle Art und Weise zu för-

---

[24]) Ebd. XXVII. 346 f.

[25]) Directoire géneral 95ss. bei Engel, a. a. O. 88.

[26]) Engel, a. a. O. 92 u. 101.

[27]) Gerade Libermann, der Stifter d. Kongregation vom Unbefleckten Herzen Mariä schrieb an seine ersten Afrika-Missionare: «Ich überzeuge mich immer mehr, dass es notwendig ist, alles aufzubieten, um für Afrika einen einheimischen Klerus heranzubilden» (Huonder, Der einheimische Klerus 6). Und P. Horner, der erste Pionier und Obere der ostafrikanischen Spiritanermission bekräftigt es: «Die sittliche Wiederbelebung Afrikas nur von der Tätigkeit der europäischen Missionare erwarten, ist ein frommer Wahn» (ebd.).

[28]) B VI. 1015.

[29]) Heidenkind 1889, 105 f.

dern».[30]) Aber diese Seminarversuche sind an den äußern Verhältnissen gescheitert. Einige der Schüler kamen bis zur Sekunda und Prima, einige sogar bis zur Theologie, zu den Weihen konnte aber kein einziger zugelassen werden, die Versuche erwiesen sich nach Mgr. Vogt einfach als verfrüht.[31]) Als Weitsicht und folgsame Ehrfurcht vor der Kirche und den eigenen Obern muß es dennoch gebucht werden, wenn die Hl. Geist-Missionare von Deutsch-Ostafrika trotz ungünstiger Vorbedingungen und ihren unbeirrlichen Plänen für eine durchgreifende Volkshebung schon so früh Mittel und Kräfte für einzelne Seminarversuche gewagt und geopfert haben. Ein tatsächliches Mißglücken solcher Unternehmen konnte nicht vorgefaßte Meinung, sondern allein die Erfahrung bestätigen.

So haben wir in diesen Gebieten für die ganze deutsche Periode mit Volksschulen einfachster Art zu tun. Um hingegen etwaigen Unterschätzungen dieser Schulen zuvorzukommen, hebt ein Gesamtbericht des Vikariates Kilimandscharo vom Jahre 1914 hervor, daß dies keineswegs schlechthin Religions- und Taufschulen gewesen seien, sondern daß neben dem Religionsunterricht als selbstverständlichem Hauptfach ebenfalls eine genügende Ausbildung in andern Fächern angestrebt wurde, so im Lesen, Schreiben, Rechnen und Gesang.[32]) Dieses Unterrichtsprogramm wollte man einstweilen auch nicht höher schrauben. Abgesehen davon, daß bei der damaligen «Flächen- und Massenstrategie» der Spiritaner-Missionsschule eine Konkurrenz mit der intensiv ausgebauten Regierungsschule ausgeschlossen war,[33]) hielt Mgr. Vogt mit Recht ein höheres Niveau im Lehrplan für die Charakteranlage und den damaligen Bildungsstand des Negers zu heterogen und schädlich und deshalb für die Bekehrungsarbeit hemmend und verhängnisvoll.[34]) Sogar innerhalb dieser einfachen Volks- oder Elementarschule war man nicht ängstlich besorgt, scharf geschiedene Unterrichtsklassen zu führen; die eine Station war übrigens in ihrer Schulentwicklung weiter als eine andere,[35]) und selbst die weiter

[30]) Engel, a. a. O. 268. Als Unterrichtssprache wurde Französisch gewählt, daneben sollten Latein, am Schluss d. Studien etwas Griechisch, Mathematik, Geographie, Vokal- u. Instrumentalmusik die Unterrichtsfächer bilden (ebd.).

[31]) Mgr. Vogt in KM 1911/12, 108.

[32]) KM 1914/15, 29.

[33]) Durchlfd. Berichte in d. Bulletins.

[34]) KM 1912, 109; Schmidlin, Kath. Missionen in d. deutschen Schutzgebieten 129 f. Wenn sogar heute im Tang.-Gebiet zu europäisch aufgezogener Schulbetrieb sich noch verhängnisvoll auswirkt (mündl. Berichte), dann zeigt dies wiederum unanfechtbar genug, wie richtig die Spiritaner in der deutschen Periode geurteilt haben.

[35]) Ueber d. Schulwesen v. Kilimandscharo 1914: «Die Schulen für d. Kinder sind mehr oder weniger Elementarschulen, je nach d. Stande der einzelnen Miss.-Stat.» (KM 1914/15, 29).

fortgeschrittenen hatten zumeist Klasseneinteilungen, die von Zeit zu Zeit mehr nach tatsächlichen, zufälligen Leistungen der Schüler als durch ein allgemein vorgezeichnetes Stufensystem vorgenommen wurden.[36]) In etwa war im Lehrplan eine gewisse Oberstufe vorgesehen, indem man die Begabteren zum Kisuaheli- und zum Deutsch-Unterricht vorrücken ließ. Denn bei aller Betonung einfachster, angepaßter Volksschulung war die Mission sich doch bewußt, dass eine durchgreifende dauernde Erfassung der Volksmassen nicht möglich war, wenn man der Regierung mit der Zeit nicht auch genügend vorgebildete, christliche Kandidaten für die Häuptlingsstelle präsentieren könnte.[37]) Die extensiv arbeitende Schulstrategie brachte anfangs begreiflicherweise die Mission noch vielfach in die Notlage, ihre Schulen kaum mit dem Notdürftigsten ausstatten zu können[38]) und damit einen entwickelteren Lehrbetrieb auf spätere Jahre zu verschieben, hatte aber trotzdem bis 1902 bereits 22 Jumbenstellen mit Christen besetzen können.[39])

Wenn man sonst bei gewöhnlichen Schulbetrieben noch am leichtesten eine Verschiedenheit der Schularten bei einer Scheidung in Literatur- und Handwerksschulen wahrnehmen kann, so läßt sich selbst auf diesem Wege für die Ostafrikagebiete der Spiritaner nicht ohne weiteres eine sichtbare Grenzlinie ziehen. Literar-, Handwerks- und Landwirtschaftsschule war meistens ein und dieselbe Elementarschule. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß gerade diese Verschmelzung der einzelnen Schularten vielleicht etwas vom Genialsten an der Spiritanerschule in Ostafrika war, da sie eben mit ihrem ausgeglichenen Lehrbetrieb die Massen allseitig heben und die zukünftigen Christengemeinden in jeder Hinsicht sicherstellen konnte.[40]) So wurden kaum an einer Schule die Kinder bloß in intellektuellen Fächern ausgebildet, immer verband sich mit dem eigentlichen Schulbetrieb auch eine Arbeitserziehung in Handwerk und vor allem im Land-

---

[36]) So ergab eine staatl. Prüfung an d. Miss.-Schule v. Kibosho (1905) folgende Klassenabteilgn. (divisions): 1) 63 Schüler; alle konnten lesen u. schreiben u. auf Kisuaheli bis auf 1000, auf deutsch bis auf 50 zählen. 2) 10, welche fliessend lesen u. schreiben u. jede beliebige Addition u. Substraktion vornehmen konnten, sowohl auf Kisuaheli wie auf Deutsch; 3) 24 Schüler, die die 4 Operationen vollständig beherrschten, praktische Aufgaben rasch lösen konnten und einen ziemlich grossen Wortschatz im Deutschen besassen, auch kleine Sätze bilden konnten. 4) 6 Schüler, die mit Leichtigkeit Kisuaheli ins Deutsche u Deutsch ins Kisuaheli übersetzten u. frei gewählte Aufsatzthemen selbstständig bearbeiten konnten (B XXIII, 381).

[37]) B XXII, 114 f.; Anlagen zur Denkschrift über die Entwicklung d. deutschen Schutzgebiete 1902/03, 33 f.

[38]) B ebd.

[39]) B ebd.

[40]) S. oben: S. 6f.

bau. Ein Bericht aus dem Jahre 1902 gibt vom Bagamoyo-Bezirk folgendes Bild: «Außerhalb der Schule werden die Knaben in Akker- u. Gartenbau unterwiesen, sowie in der Vanillezucht und einigen Handwerken, wie Schreinerei, Schlosserei usw. Die Mädchen werden unter Aufsicht der Schwestern in den ihrem Stand gemäßen Haushaltungsarbeiten unterrichtet; überdies im Garten- und Feldbau». [41]) Zudem sahen sich auch die meisten Schüler zu diesem praktischen Handarbeitsbetrieb schon in bloßer Rücksicht auf die Vorteile gezwungen, die P. Libermann in einem Memorandum an die Propaganda bereits hervorgehoben: Nahrung für die Kinder, Beispiel und Erziehungswert der Arbeit und materielle Sicherung der Zukunft. [42])

Der große ökonomische Wert dieser Arbeitsleistungen der Schüler für die Mission hat allerdings manchen Superior dazu verleiten können, nebst diesen praktischen Arbeitsübungen, die theoretische Durchbildung zu vernachlässigen, was aber das Direktorium von Bagamoyo entschieden mißbilligte, weshalb es mit Ernst wieder an die übrigen Schulfächer erinnerte: «Allgemein wurde die Ausbildung unserer Internen zu sehr vernachlässigt. Man war bestrebt aus ihnen allerlei Vorteile zu ziehen, aber nicht genügend dafür besorgt, ihnen eine angemessene Schulung und Bildung zu geben. Das muß besser beobachtet werden». [43])

Unter diesen praktischen Arbeiten und Uebungen ist vorwiegend Land- und Gartenbau zu verstehen, weniger gewerbliche Berufstätigkeit. Handwerksschulen gibt zwar P. Acker in seinen Statistiken an das Kolonialinstitut eine ganze Reihe an; [44]) zweifelsohne handelt es sich aber eben nur um diese uns bekannten Elementarschulen, deren Schüler außerhalb der üblichen Schulstunden in den Werkstätten der Mission zu allerlei Arbeiten herangezogen wurden. Schlunk anerkennt wenigstens nur die eine von Neuköln als eigentliche Handwerksschule, «an der fünf deutsche und ein farbiger Schmied bemüht sind, 40 Schüler in die Künste des Schmiedes, des Tischlers und des Müllers einzuweihen». [45]) Auch Engel macht darauf aufmerk-

---

[41]) Anlagen zur Denkschr. ebd., 34. Ein anderer Bericht: «Tout en recevant l'instruction, nos enfants aident aux divers travaux d'ateliers ou de cultures» (B XXII, 109). Ebenso ein allg. Stundenplan aus Mhonda 1892: «L'instituteur... leur fait la classe de 10 h. à 11 h. 1/2 et de 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2. Le reste de la journée est consacré au travail manuel» (Ebd. 16, 725 f.).

[42]) Engel, a. a. O. 87. Vgl. auch P. Acker über den Wert der Arbeitsschulung der Neger in: Jahrbuch für d. deutsch. Kol. (II. 124 ff.).

[43]) Directoire de la Mission, 19.

[44]) Schulen für Eingeb. in d. deutsch. Schutzgebieten 228 f.

[45]) Schulwesen in d. deutsch. Schutzgebieten, 101.

sam, daß Handwerk und Gewerbe in den ostafrikanischen Gebieten im Hintertreffen waren, weil hier von jeher mehr Nachdruck auf Pflanzungen und Landwirtschaft gelegt wurde, und er erwähnt eine einzige Handwerksschule von Bagamoyo, die 1879 in besonderer Blüte stand.[46])

So sehr also die Nachrichten der Hl. Geist-Missionare mit der steten Betonung der Schule als Hauptmittel ihrer Tätigkeit in Ostafrika zur Umschau nach den einzelnen Schularten locken, so wenig darf man es versuchen wollen, nach europäischen Maßstäben klar geschiedene Schultypen herauszustellen. Wir haben es aber gelegentlich genügend gewürdigt, daß gerade diese kombinierte Schulart den Anforderungen des primitiven Kulturstandes Deutsch-Ostafrikas die entsprechendste war, und daß es den Spiritanern alle Ehre macht, daß sie trotz allfälligen Vorurteilen und Gegenbedenken mit ihrer expansiven Volks- und Elementarschule die Erfassung und Hebung der Massen im Auge behielten, um später einmal auf dieser breiten gesunden Basis intensive weiterbauen zu können.

c. Lehrkörper

So einfach sich in der Hl. Geistmission von Deutsch-Ost das ganze Schulwesen in Art und Abstufung entfaltete, so einfach zeigte sich naturgemäß die ganze Organisation seines Lehrkörpers. Das Lehrpersonal schied sich rein äußerlich in die beiden Gruppen der europäischen Missionare und der eingeborenen Gehilfen. Innerhalb dieser beiden Lehrergruppen gab es keine weiteren Grade und Abstufungen, so wenig eben das Schulwesen selber nennenswerte Niveauunterschiede aufwies. Das Tätigkeitsfeld verteilte sich wie auch in den übrigen Missionen so, daß die Missionare auf den Hauptstationen die Leitung der Schulen übernahmen, auf den Außen- und Buschschulen den Lehrbetrieb schwarzen Katechisten überließen.[1]) Die Patres besorgten für gewöhnlich, soweit sie durch Seelsorgarbeiten an der Schultätigkeit nicht gehindert waren, die religiöse Unterweisung aller Kinder.

Die weitere Erziehung und Ausbildung der Mädchen hingegen vertraute man den Missionsschwestern[2]) an; in Mhonda wurde auch zeitweilig als Mädchenlehrerin eine eingeborene, christliche Witwe angestellt.[3]) Eingeborene Schwestern scheinen die Spiritaner in Ostafrika nie gehabt zu haben. Wohl

---

[46]) Engel, a. a. O. 126.
[1]) Durchlaufende Berichte in Bulletins u. Echo.
[2]) S. oben S. 124.
[3]) B XVI, 726.

dachte das Kapitel von Sansibar (1870) daran, eine einheimische Schwesternkongregation nach der Regel der weißen «Töchter Mariens» zu organisieren, und noch im gleichen Jahre begannen in Bagamoyo weiße Schwestern vier eingeborene Novizinnen in das Ordensleben einzuführen, aber wie auch Engel bemerkt, muß das ganze Werk mißglückt sein, weil von da an die Berichte darüber vollständig schweigen.[4])

Den Brüdern lag es ob, die Knaben in den Werkstätten und auf den Plantagen zu praktischer Berufsarbeit anzulernen, für eigentliche Schultätigkeit scheint man sie wenig herangezogen zu haben außer in jener Indierschule zu Bagamoyo anfangs der neunziger Jahre, deren Leitung einem Bruder übergeben wurde.[5]) Ebenfalls bei den Laienbrüdern stand der europäischen Kongregation keine Parallelorganisation von einheimischen Brüdern helfend zur Seite; die zaghaften Versuche auf Sansibar 1878 waren in kurzen Jahren wieder erledigt und haben ob der großen Schwierigkeiten, vor allem wegen des Zölibates, bis heute keine Weiterführung mehr erfahren.[6])

Den weitaus größten Teil der Lehrerschaft bildeten die einheimischen Katechisten. Allerdings in den ersten 10 Jahren, wo man sich noch auf die Missionierung der Küste beschränkte, und anderseits die Internate mit ihrer systematischen Erziehung der losgekauften Sklavenkinder den Schwerpunkt der Missionsarbeit ausmachten, hat man sich noch mit einer verhältnismäßig geringen Anzahl Katechisten begnügen können. Als man aber diesen strategischen Mißgriff einsah und seit den achtziger Jahren das Innere mit einem Netz von Schulen und Stationen zu überziehen begann, fühlte man lebhaft das Bedürfnis nach guten und zahlreichen schwarzen Katechisten.[7]) Die Ausdehnung der Schulen hat in der Folgezeit solche Ausmaße angenommen, daß einzelne Stationen bis zum Kriege einen Schulkreis mit mehreren Tausend Schulkindern zu entwickeln vermochten. So zählte der Distrikt Usandawi bei Kriegsausbruch 38 Katechistenposten mit 3.000 Schülern;[8]) Kibosho hatte bereits 1898 dreizehn solcher Katechistenstationen mit rund 2.000 Schulkindern.[9]) Für gewöhnlich stand an der Spitze jeder Aussenschule ein Katechist, auf größern Nebenposten war ihm noch ein «apprenti-catéchiste» zur Hilfe beigegeben,[10]) in Kibosho

---

[4]) Engel, Miss.-Meth. der Väter v. Hl. Geist 260.
[5]) S. oben: S. 13.
[6]) Engel, a. a. O. 255 f.
[8]) B XXIX, 105.
[7]) Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deutschen Schutzgebieten. 130 f.
[9]) Ebd. XIX, 514. 1910 zählte das Vik. Bagamoyo 194, 1913 schon 325 (Engel, a. a. O. 249) u. 1915 430 Katechisten, (B XXIX, 72).
[10]) Ebd. XXVI, 22.

hatte man sogar noch sogenannte «Crieurs publics», die zur gegebenen Stunde die Kinder zur Schule rufen mußten. [11]) Allerdings war man bei der enormen Zunahme der Buschschulen, besonders in den ersten Jahren, gezwungen, verhältnismäßig junge Knaben als Katechisten anzustellen; im erwähnten Kibosho-Schulbezirk standen sämtliche Katechistenlehrer im Alter von 13 bis 20 Jahren,[12]) ja es kam sogar vor, daß man einem einzigen Katechisten mehrere Schulen anvertrauen mußte wie z. B. in Bahi, wo man selbst vor der Gründung der Hauptstation in kürzester Zeit 25 Schulen errichtete, für dieselben jedoch nur 14 schwarze Katechisten zur Verfügung hatte.[13])

Das Katechistensystem war den Hl. Geist-Missionaren begreiflicherweise eine kostbare Hilfe. Hatten sie in Deutsch-Ostafrika nun einmal die weitschauende Strategie begonnen, die breiten Massen mittels einer angepaßten Volksschule möglichst rasch zu erfassen, und waren sie zur überzeugten Ansicht gekommen, daß «das Gebiet, das wir nicht sofort und augenblicklich besetzt haben, für eine spätere Besetzung überhaupt hoffnungslos verloren ist»,[14]) so war es selbstverständlich, daß sie sich nicht erst durch die eindringlichen Anweisungen ihres Stifters oder der Konstitutionen für das Werk der Katechisten Anregung und Ansporn holen mußten, sondern schon durch die Tatsachen dazu genötigt wurden.

Allen Mängeln und allen Bedenken dem Katechistensystem gegenüber wußte darum Mgr. Vogt nur die eine schlichte Antwort: «Einstweilen und als Schlußfolgerung gilt für uns: Wir brauchen Katechisten, und wir brauchen zahlreiche Katechisten, wenn unsere Mission leben und sich entwickeln will».[15])

Hingegen eine Frage machte Bischof Vogt große Sorgen: «Woher so viele Katechisten nehmen?... Jeder Mission stehen nur 1—2 Priester zur Verfügung. Wir haben mit den Gläubigen schon genug zu tun, und sollten wir diese etwa vernachlässigen?» Diese Schwierigkeiten der Anfänge und der ersten Entwicklung konnten leider noch unmöglich eine gediegene, sorgfältige Ausbildung der Katechisten aufkommen lassen. An eigentliche ausgebaute Katechistenschulen war überhaupt nicht zu denken. Wenn man auch in den letzten Vorkriegsjahren bestrebt war, die Autorität der Katechisten nach Kräften zu heben, und in Kilimandscharo der Apost. Vikar

---

[11]) Ebd. XIX, 514.
[12]) Ebd.
[13]) Ebd. XXIX, 91.
[14]) Msgr. Vogt in B XXIX, 75.
[15]) Ebd. 79.

Munsch bereits die Gründung eines Katechistenseminars ernstlich plante,[16]) so hat doch die deutsche Kolonisationszeit sowohl in Bagamoyo als auch in Kilimandscharo ein solches Seminar nicht mehr sehen können.[17]) Ganz abgesehen vom Mangel an Missionaren und von der Dringlichkeit, jeweilen möglichst rasch ein ganzes Heer von Katechisten zur Verfügung zu haben, stellten sich damals einem Seminarbetrieb noch eine ganze Reihe Hemmnisse entgegen. Die Eingeborenen waren nicht gewillt, ihre Kinder an eine weit entfernte Schule wegzugeben; diejenigen, die man hätte bekommen können, waren gerade die weniger guten Elemente und wären bei dieser Gewöhnung an fremde Scholle und Umgebung auch zu leicht der Versuchung erlegen, mit ihren erworbenen Kenntnissen in der Stadt oder an der Küste einen einträglicheren Posten aufzusuchen.[18])

«Wie dem auch sei», schrieb Mgr. Vogt kurzerhand, «bildet hier für den Augenblick jede Missionsstation ihre Katechisten selber aus».[19]) Gewöhnlich wählte man unter den Internatsknaben die Brävsten und Begabtesten aus und ließ ihnen eine speziellere Ausbildung zukommen, die zumeist darin bestand, daß sie unter der leitenden Aufsicht des Missionars bereits zum Unterrichten herangezogen wurden. Aber auch den schwarzen Katechisten auf Außenposten wurden solche «apprentis-catéchistes» beigesellt; vor allem muß das im Bezirk Ilonga der Fall gewesen sein, da ein Bericht rühmend hervorhebt: «Dank seiner Katechistenposten, die Ilonga seit 1905 in seinem Distrikt errichtet hatte, konnte es 77 Katechisten an seine Nachbarmissionen abgeben».[20]) Allerdings drangen einzelne Stationen wie z. B. Tununguo darauf, daß ihre Katechistenkandidaten noch mindestens ein halbes Jahr auf der Hauptstation eine Unterrichtslehre durchmachten.[21]) Die meisten Stationen scheinen aber unter dem Drange der Not selbst diesen notdürftigen Ergänzungskursus vernachlässigt zu haben, und diese muß das Direktorium im Auge gehabt haben, wenn es sagt: «Was den meisten unserer Katechisten gefehlt hat, war eine genügende Ausbildung. Der Katechist muß nicht nur lesen und schreiben können; er muß auch ein zuverlässiger Christ und zum Unterrichtgeben etwas vorgebildet sein. Bevor man einen neuen Katechisten anstellt, muß man ihn zuerst einüben, indem man ihn mehrere Male an der Schule der Hauptstation den Katechismus lehren

---

[16]) Schmidlin, a. a. O. 131.

[17]) Bagamoyo errichtete seine erste Katechistenschule 1921 und Kilimandscharo erst 1923/24. (Engel, a. a. O. 232).

[18]) B XXIX, 78.

[19]) Ebd.

[20]) Ebd. XXVII, 293.

[21]) Ebd. 290.

läßt».[22]) Im allgemeinen war somit die Ausbildung der Katechisten noch eine recht notdürftige und mangelhafte; die Katechistenschüler erhielten eben die gleiche Elementarbildung wie die andern Schulkinder: nebst dem Religionsunterricht die einfachsten Vorkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen, im günstigsten Fall noch ein kurzes Praktikum in der religiösen Unterweisung, und mit dieser Vorbildung wurden sie in die Tätigkeit auf ihre selbstständigen, oft von der Mission weit entfernten Posten gestellt.

«Nemo dat, quod non habet» — damit war wenigstens negativ die Tätigkeit dieser Katechisten umschrieben; auf ihren Einzelposten gaben sie eben höchstens recht u. schlecht weiter, was sie selbst empfangen hatten: den Katechismus, die biblische Geschichte u. die Rudimenta im Lesen, Schreiben und Rechnen. Trotzdem dürfen die Dienste, welche die Katechisten der Mission geleistet haben, nicht unterschätzt werden. Mgr. Vogt hebt eigens hervor, daß die Schulen der Katechisten von einander zwar grundverschieden gewesen seien, daß aber der Eifer und die Fähigkeit einzelner Katechisten viele Schulen zu ansehnlicher Blüte gebracht hätten und minderwertigere Schulen nicht immer persönlichen Mängeln des Katechisten zugeschrieben werden dürften.[23]) «Wenn wir uns», fügt er noch bei, «während der letzten Jahre der intensiven Kolonisation nicht mit allen Kräften auf das Werk der Katechisten verlegt hätten, dann wären unsere Missionsstationen kleine Inseln, verloren inmitten des Islams und der Religionslosigkeit».[24]) Mit dieser Erwähnung der intensiven Kolonisation und der Religionslosigkeit dürfte Bischof Vogt, wie dies übrigens die Bulletins oft ausdrücklich tun, wohl an die sich immer mehr ausdehnenden konfessionslosen Regierungsschulen gedacht haben, denen gegenüber die weit verzweigten Schulen der Katechisten eine christliche Generation heranbilden mußten. Mit dieser Doppelaufgabe der Schule, die Massen geistig zu heben, sie aber auch zugleich zu christlichem Leben zu erziehen,[25]) war auch die Doppeltätigkeit der Katechisten gegeben. Ein Unterschied zwischen Lehrern und eigentlichen Katechisten, so wie ihn P. Libermann und auch die Konstitutionen der Spiritaner machten, wurde damals in Ostafrika praktisch noch nicht durchgeführt.

Nebst dem Schulunterricht hatten also die Katechisten, soweit es ihr Stand erlaubte, auch Seelsorgshilfe zu leisten. «Ihr Amt besteht nicht nur im Unterricht, sondern sie müssen auch

---

[22]) Directoire de la Mission 18.
[23]) B XXIX, 73.
[24]) Ebd.
[25]) S. oben: S. 7.

häufig die ihnen anvertrauten Dörfer besuchen, die Christen für ihre Religion erwärmen, die Kinder zu gewinnen und zu unterweisen suchen und die Sterbenden taufen».[26] Die Tätigkeit nach diesen beiden Seiten hin hatten die Missionare im Auge, wenn sie immer wieder die unschätzbaren Dienste dieser Lehrerkatechisten lobend anerkannten;[27]) und auch nur diese Doppeltätigkeit macht es verständlich, wenn trotz Krieg und Wegzug der Missionare einzelne Katechisten ganze Stationsbezirke im Christentum und vollen Schulbetrieb jahrelang erhalten konnten.[28]) Aber nicht nur auf Nebenstationen wurden diese Katechisten als Lehrer verwendet, sondern gerade auf den Hauptstationen übergab man mit Vorliebe diesen schwarzen Gehilfen den Profanunterricht, um so die Patres für die Seelsorge und vor allem für die Zeit raubenden Schulreisen freier zu machen.[29])

Gerade die Visitationsreisen der Missionare waren für ein zuverlässiges, gedeihliches Funktionieren dieses einheimischen Lehrersystems eine Conditio sine qua non. Hätte die Mission nicht stets ihr Hauptgewicht auf diesen öfteren und engen Kontakt mit den Katechisten gelegt, dann hätten die Mängel dieses Katechistensystems sich zweifelsohne zum Schaden und Verhängnis der Mission ausgewirkt. Die Vorbildung dieser schwarzen Lehrer war nun einmal eine zu notdürftige, als daß man dieselben ohne jede Weiterbildung und Anregung hätte sich selbst überlassen können.[30]) Auch waren sie auf ihren bis zu 50 und 60 km. abgelegenen Posten zu sehr dem gefährlichen Einfluß des Islam und Heidentums sowie einer Erkaltung im Eifer ausgesetzt und mußten deshalb immer wieder für ihre schwierige Aufgabe ermahnt und ermutigt werden.[31]) Ebenso war die geringe Besoldung[32]) wenig dazu angetan, sie dauernd an ihre mühsamen Arbeitsposten zu fesseln, durch die Besuche der Patres hingegen fühlten sie sich in steter, freundschaftlicher Verbindung mit der Mission. Vor allem mußte man die jungen, unverheirateten Katechisten stramm überwachen und sie nach Tunlichkeit durch verheiratete Lehrer ersetzen, denn man schien hierin tragische Erfahrungen gemacht zu haben.[33]) Mit allem

---

[26]) B XXVII, 301.
[27]) B XXIX, 73 ff.
[28]) Ebd. 95 f.
[29]) B XX, 652; XXII, 117; XXIII, 376.
[30]) Directoire de la Mission 18. «On les visitera fréquemment, on les verra à l'oeuvre, on leur donnera les avis et les encouragements utiles.» (Ebd.).
[31]) B XXIX,73.
[32]) 10 Fr. monatlich für die Verheirateten„ 4 Fr. für die Ledigen (B XIX, 514.).
[33]) KM 1911/12, 109.

Ernst erinnerte Mgr. Vogt daran: «Der Katechist ist ein kostbarer Gehilfe, aber er ist eben nur ein Gehilfe und ein schwarzer Gehilfe».[34]) Doch diese steten Schulreisen und -visitationen seitens der Missionare haben diese Mängel des eingeborenen Lehrersystems in ihrer Auswirkung auf ein Minimum zu reduzieren vermocht, konnten sogar dem Schulwesen durch die Katechisten eine solche Kraft verleihen, daß es sich teilweise ungebrochen durch Kriegsschicksal und -prüfung hindurchgerettet hat.

d. Erfahrungen und Erfolge

Der einfache Betrieb des Elementarschulsystems der Spiritaner in Deutsch-Ostafrika ist verhältnismäßig leicht zu überschauen. Ihre ganze Einschätzung der Schule, die Schularten sowie der Lehrerkörper bilden zusammen eine organische Kulturkraft, die in einheitlicher, kaum verzweigter Linie dem einen Ziel zustrebt, die Massen möglichst rasch zu erfassen und sie auf ein angemessenes, gesundes Niveau christlicher Kultur durch religiöse, wirtschaftliche und, soweit dienlich und notwendig, auch geistige Bildung zu heben. Außer diesen Charakter- und Wesenszügen lassen sich aber in diesem Schulbild noch gewisse lebendige Linien und Färbungen erkennen, wenn man abschließend einzelne konkrete Erfahrungen und Erfolge dieser Missionsschule ins Auge faßt. Die tieferen, erklärenden Hintergründe dieser Erfahrungen können wir dabei übergehen: die allgemeinen Voraussetzungen, d. h. die Gegebenheiten und das Milieu, in die hinein die ostafrikanische Missionsschule der deutschen Kolonisationszeit hineingestellt war, haben sie uns bereits sichtbar genug gemacht.[1])

Zu den trüberen Erfahrungen der Missionsschule rechnen die Spiritaner vielfach jene, die sie mit der Regierung machen mußten. Wohl unter dem Eindruck dieser vielen Klagen in ihren Berichten machte Engel die deutliche Anspielung darauf, daß die Missionsschule eben dauernd von der deutschen Kolonialpolitik gehemmt worden sei.[2]) Diesem hart formulierten Urteil gegenüber, dessen Knappheit bei einem Außenstehenden vielleicht Mißverständnisse zu ungunsten der Regierung schaffen könnte, darf allerdings als richtig festgehalten werden, daß die Regierung durch ihre eigenen Schulen der Missionsschule faktisch oft ein Hemmnis ward. Mit der besseren, verlockenderen

[34]) B XXIX, 78.

[1]) S. oben.

[2]) «Die Missionsschule... steht nicht primär im Dienste der Kultur, vor allem dann nicht, wenn es ein Staat ist, der durch seine Kolonialpolitik die Mission dauernd hemmt und hindert» (Die Miss.-Meth. d. Väter v. Hl. Geist, 112[ff]); vgl. ebenso Bulletin, durchlfd. Berichte.

Ausrüstung und nicht selten durch einen moralischen Zwang hat die Regierungsschule in ihrem Umkreis die überwiegende Großzahl der Kinder für sich zu gewinnen vermocht. Vereinzelt muß man sogar zugeben, daß die Missionsschule seitens der staatlichen Schule eine Konkurrenz hat erfahren müssen, wo man wirklich Mühe hat, sie als eine loyale auszulegen. Als nämlich die Mission kurz vor dem Weltkrieg die islamische Gegend zwischen Bagamoyo und den beiden Innenstationen Lugoba und Mandera in Angriff nehmen und mit einem Schulnetz überziehen wollte, eröffnete ein Lehrer der Regierungsschule, sobald er um die Pläne der Mission wußte, im gleichen Bezirk mehrere Schulen, deren Leitung man schwarzen, mohammedanischen Lehrern übergeben mußte.[3])

Immerhin darf wegen solcher bemühender Einzelfälle noch keineswegs das Gesamturteil gegenüber der Regierung als ein schlechthin ungünstiges formuliert werden, wie das doch hie und da seitens einzelner Missionare etwas voreilig geschehen ist. Denn wenn die Regierung tatsächlich diese oben genannten Neugründungen ihres Lehrers auch unterstützte,[4]) so soll man nicht vergessen, daß gerade im Missionsgebiet der Spiritaner die Kolonialregierung doch mehr auf ihre eigenen Schulen angewiesen war, da die Mission, enttäuscht durch die Erfolglosigkeit bisheriger Versuche, fast ganz auf die Heranbildung künftiger Regierungsangestellten und Beamten verzichtete, obschon seinerzeit der Gouverneur Graf Götzen für jeden Beamten, den die Mission der Regierung zu liefern vermöchte, eine Prämie von 75 Mark angeboten hatte.[5]) Und daß ferner die Regierung zu einem großen Teil mohammedanische Lehrer anstellte, ging nicht selten auf das gleiche Versäumnis der Mission zurück, die der Regierung eben fast keine christlichen Gegenkandidaten zur Verfügung stellte. So sah sich die Regierung vielfach gezwungen, Häuptlingsposten mit aus ihren eigenen Schulen hervorgegangenen, islamitischen Kandidaten zu besetzen, die dann freilich ihrerseits die Missionsschulen oft hinderten, wo sie nur konnten.[6]) Einzelne Stationen gaben sich zwar Mühe, die Intelligenteren ihrer Schüler für den Deutschunterricht heranzuziehen und sie der Regierung dann als «chefs de village» zu präsentieren; so hatte bspw. Matombo im Jahre 1902 bereits 22 solcher staatlich anerkannter christlicher Jumben in seinem Umkreis.[7]) Es blie-

[3]) B XXIX, 86.
[4]) Ebd.
[5]) Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deut. Schutzgeb., 129.
[6]) B XXIV, 515.
[7]) Ebd. XII, 114f. S. ob.: S. 16. Auch Matombo selber gibt zu. dass es später einmal an diesen erforderlichen systematischen Deutschunterricht denken könne, « wenn die ganzen Einrichtungen einmal kompleter sind» (Ebd.).

ben dies aber bei dem einfachen Schulbetrieb der Spiritaner doch nur Ausnahmen. Hier offenbarte das Volksschulsystem der Spiritaner doch vielleicht einige empfindliche Mängel: es vermochte wohl mancherorts in breiter Front die Massen mit sich zu führen, aber bei dieser Massenstrategie nicht frühzeitig genug an deren Spitze einheimische führende Gruppen zu stellen. Ob nicht wenigstens die eine und andere Station ihre verfügbaren Kräfte einem intensiveren Schulbetrieb hätte opfern sollen? Das vernachlässigte «Extensive» wäre doch vielfach wieder einzuholen gewesen, indem man in manchen Gegenden eben nicht mehr auf die fast unüberwindlichen Hemmnisse seitens mohammedanischer Regierungslehrer und Beamten hätte stossen müssen.

Wenn also im allgemeinen die harten und scharfen Urteile der Missionare gegenuber der Regierung mit großer Vorsicht aufzunehmen sind, so hätte man doch manchmal wünschen mögen, daß die Regierung in verschiedenen Fällen die Missionsschule etwas besser unterstützt und gefördert hätte. Wo einzelne Regierungsstellen zugunsten ihrer eigenen Schulen oft einen gewissen Zwang auf die Bevölkerung ausübte, so brauchte sie wenigstens für die Missionsschule die Leute nicht in «zuvorkommender Weise» über den fakultativen Charakter des Schulbesuches aufzuklären, was mehr als ein Mal schuld daran war, daß man die Missionsschule schließen mußte.[8]) Die Missionare von Bagamoyo und Kilimandscharo waren sogar der Ansicht, daß ein Schulzwang für wenigstens 6 Monate des Jahres leicht möglich gewesen wäre.[9]) Die Regierung ließ sich aber nur soweit herbei, daß sie der Missionsschule gestattete, den Schulbesuch mit den Eltern vertraglich zu regeln; wurde der Vertrag dann nicht eingehalten, stand der Mission das Recht zu, den Schulbesuch durch das betreffende Bezirksamt zu erzwingen. Zu diesem letzten Mittel hat die Mission hingegen selten gegriffen, sondern begnügte sich aus Gründen der Klugheit mit einem moralischen Einfluß auf die Eltern.[10])

Indirekt haben begreiflicherweise die energischen Maßnahmen der Regierung gegen den Sklavenhandel auch einen Rückschlag auf die Missionsschulen gehabt. Während noch bis um die Jahrhundertwende das Hauptkontingent der Schüler aus befreiten Sklavenkindern bestand, trat mit der Unterdrückung der Sklaverei auf einmal ein allgemeiner Rückgang der Schülerzah-

[8]) Infolge einer solch «liebenswürdigen» (Gänsefüsschen i. Quellbericht) Aufklärung war seinerzeit die Stationsschule Ilonga für 2 Jahre eingegangen, da die Schüler sich einfach nicht mehr eingestellt hatten (B. XXII, 116.). Auch im Distrikt Kondoa-Irangi gingen 1913 die Schülerzahlen aus gleichem Grunde stark zurück (Ebd. XXVII, 357 f);

[9]) Koloniale Rundschau 1912, 541.

[10]) KM 1914/15, 31.

len ein. Es gab immer weniger Sklaven, die zum Loskauf freistanden,[11]) oder aber die Sklavenpreise wurden derart in die Höhe geschraubt, daß sie an das Missionsbudget zu große Anforderungen stellten.[12]) Im Einzelnen hing der fördernde oder hemmende Einfluß seitens der Regierung vielfach von der Persönlichkeit der Beamten ab; allgemein war die Regierung von 1910 bis 1912 der Missionsschule im Vikariat Bagamoyo sehr günstig gesinnt gewesen, indem sie allenthalben die Dorfhäuptlinge dazu anhielt, die Kinder zur Schule zu schicken.[13])

Unter der Bevölkerung jedoch stieß seinerzeit die Missionsschule eher auf Schranken und Hindernisse, als auf günstige Anlagen und Ansätze. Vor allem war es der Islam, der in eifersüchtigem Wettlauf die Massen zu fangen suchte und sie mit zähem Mißtrauen gegen alles Christliche und Europäische erfüllte. Man käme an kein Ende, wollte man all die Klagen der Missionsberichte über diese lähmende Tätigkeit des Islams anführen. Trotzdem nahmen die Hl. Geist-Missionare immer, soweit sie in Gegenden des Islam Einfluß fanden, auch mohammedanische Kinder in ihre Schulen auf und oft sogar in großer Anzahl,[14]) selbst dann noch, wenn sie anfänglich nur wenige dieser Schüler dem Christentum zuführen konnten; sie hofften dadurch den verhängnisvollen Einfluß der Regierungsschulen, deren Lehrer großenteils Mohammedaner waren, auf ein Minimum einzuschränken und den Kindern ihre angestammten Vorurteile gegen das Christentum zu nehmen.[15])

Einen weiteren, ebenso hartnäckigen Feind ihrer Schule fanden die Spiritaner in den heidnischen Pubertätsfeiern, weil fast überall die Eltern fest daran hielten, daß sich ihre Kinder diesen unsittlichen Riten unterzogen.[16]) In Kibosho mußte die Mission es sogar erleben, daß einige von den Schulkindern, die man an der Teilnahme dieser Riten gehindert hatte, an sich selber gegenseitig die Beschneidung vornahmen.[17]) Grosse Schwierigkeiten zeigten sich auch oft, wenn es galt, die auf den Missionsschulen

[11]) B XIX, 499.

[12]) In den ersten Jahren konnten zu Bagamoyo Sklaven um 45 Piaster losgekauft werden, später nicht einmal oder kaum mehr für 25 u. 30 P. (B X, 722).

[13]) B XXVII, 275f. « Nos anciennes Missions ont toutes augmenté considérablement le nombre de leurs catéchistes ..Nous avons aujourd'hui dans le vicariat environ 250 postes de catéchistes... le gouvernement voit d'un meilleur oeil l'établissement de nos écoles et, depuis 2 ans surtout, il encourage les chefs de villages à envoyer les enfants chez nous» Ebd.).

[14]) B XXVII, 305.

[15]) Ebd. XXV, 733 f.

[16]) «Les parents tiennent absolument à ce que leurs enfants subissent ce rite immonde et, dans ce but, les placent chez des parents éloignés de la mission, afin que le Père ne puisse s'y opposer» (B XVII, 694).

[17]) Ebd. XVIII, 839.

erzogenen Knaben zu verheiraten. Christliche Mädchen standen nicht in genügender Anzahl zur Verfügung, gerade weil vor allem die Mädchen im Hinblick auf die Pubertätsfeiern von den Missionsschulen sorgsam ferngehalten wurden; und für die Heirat, auch mit christlichen Missionsschülern stellten die Eltern für ihre Töchter unerbittlich die Bedingung, an dem heidnischen Ehezeremoniell teilnehmen zu können.[18]) Islam und Pubertätsriten gehörten wohl zu den zähesten und durchgreifendsten Hemmnissen, mit denen die Missionsschulen der Väter vom Hl. Geist zu kämpfen hatten.

Es waren selbstverständlich nicht die einzigen; die Schulberichte nennen noch eine ganze Reihe anderer Hindernisse, denen die Mission im Laufe der Erfahrungen unter der ostafrikanischen Bevölkerung begegnete. Vorab war bei einzelnen Stämmen die träge Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit gegenüber jeder geistigen Bildung ein schwerer Hemmschuh für einen geordneten Schulbetrieb.[19]) Sodann erschwerten den Schulunterricht vielfach die großen Unterschiede in den Stammesdialekten, besonders da, wo das Kisuaheli noch nicht als gemeinverständliche Sprache durchgedrungen war.[20]) Einen eigenartigen und wohl einzig dastehenden Grund für die kleine Schülerzahl gibt die Missionsschule von Bagamoyo an: die Kinderarmut der christlichen Familien.[21]) Es erscheint aber durchaus zutreffend, da die christliche Familie die in Afrika enorm krassierende Kindersterblichkeit nicht mehr durch polygame Verhältnisse kompensieren konnte.

Am bedauerlichsten aber war es, daß die Missionsschulen selbst unter der ansässigen europäischen Bevölkerung auf schwerste Hindernisse stoßen mußte. In grobem Egoismus haben diese europäischen Kolonisten die jungen billigen Arbeitskräfte der Schulkinder auf ihre Pflanzungen gelockt und sie dadurch der Schule ferngehalten. Im Interesse des Friedens und der Ordnung hat sich die Mission damals an die Regierung gewandt mit der Bitte, sie möchte eine bestimmte Altersgrenze festlegen, unter der die Kinder nicht von der Schule weg zur Arbeit herangezogen werden sollten.[22]) Praktisch hat die Mission allerdings nichts erreichen können. Ein anderes Mal versuchte die Missionsstation von Kibosho auf den Pflanzungsgebieten selber eine Schule zu halten; aber auch dieser Versuch ist kläglich gescheitert, da die Schule zu sehr von dem eigennützigen Willen

[18]) Ebd. XXIV, 544.
[19]) Ebd. XVI, 716 u. XXIX, 93; Mirbt, Mission u. Kolon.-Pol. 125.
[20]) B XXVII, 312.
[21]) Ebd. XXIV, 511.
[22]) Koloniale Rundschau 1912, 541.

der Pflanzer abhing und nie zu einem regelmäßigen Betrieb kommen konnte.[23])

Ob diesen düsteren Erfahrungen dürfen freilich die herrlichen Erfolge nicht übersehen werden. Schon die nackten Zahlenbestände illustrieren, welche Bedeutung und Entwicklungskraft der ostafrikanischen Spiritanermission gerade von der Schule herkamen. Bereits 1904 zählte das ganze Gebiet der Mission Nord-Sansibar 66 Schulen mit 5128 Schülern und 3137 Schülerinnen.[24]) Bis zum Kriege hatte sich das Schulwesen soweit entwickeln können, daß sich 1913 auf das Vikariat Bagamoyo 415 Landschulen mit über 22.000 Schülern,[25]) auf das Vikariat Kilimandscharo 147 Schulen mit 183 Katechisten und 16.000 Schulkindern verteilten.[26])

Diese riesigen auf den Missionsschulen erzogenen und größtenteils getauften Kinderscharen konnten unmöglich ohne günstige Wirkung auf die Mission bleiben. Die Missionsberichte spenden denn auch den Missionsschulen und ihren Erfolgen die höchste Anerkennung. Ein Bericht aus dem Vikariat Bagamoyo hebt rühmend hervor: «Was vor allem zur raschen Entwicklung unserer Mission beigetragen hat, das sind die Schulen»,[27]) und in einem andern Bericht heißt es: «Die hohe Achtung, deren die Mission von Kilimandscharo sich bei der Bevölkerung erfreut, ist besonders den Außenschulen zu verdanken».[28]) Oft machte man die erfreuliche Erfahrung, daß die Kinder der Missionsschulen jeweils in ihren eigenen Familien als kleine, wirksame Prediger und Wegbereiter für das Christentum auftraten.[29])

Zu den kostbarsten Früchten der Spiritaner-Missionsschule gehörten aber in Deutsch-Ostafrika zweifelsohne die christlichen Dörfer und Siedlungen. Die ältesten Internatszöglinge waren gewöhnlich zu christlichen Ehen zusammengeschlossen worden; jeder neuen Christenfamilie hatte sodann die Mission ein bestimmtes Land angewiesen, eine hübsche Hütte dazu gebaut und sie solange unterstützt, bis sie sich selbst unterhalten konnte. So entstanden allmählich diese bekannten Christendörfer, deren erstes, St. Joseph bei Bagamoyo, 1879 bereits über 70 christliche

[23]) B XXVII, 336 f.

[24]) Anlagen zum Jahresbericht über d. Entwicklung d. deutsch. Schutzgeb. in Afr. u. d. Südsee, 1904/05, 50.

[25]) B XXIX, 84.

[26]) Ebd. 31, 361.

[27]) Ebd. XXVII, 304.

[28]) Ebd. XXV, 743.

[29]) «Toutes les fois qu'un congé leur permet de rentrer dans leur familles, ils ne manquent pas d'engager père, mère, frères et soeurs, à se rendre la messe du dimanche. Ils... font les petits prédicateurs...» (B XVI, 751).

Familien umfaßte.[30]) Die meisten Stationen haben sich übrigens in den ostafrikanischen Gebieten der Spiritanermission auf diese Weise gebildet, die dann ihrerseits wieder weiterwuchsen und neue Christendörfer gründeten. So hatte z. B. Morogoro 1907 in einem Umkreis von 5 bis 6 Stunden 21 solcher Dörfer, die von 2500 Christen bewohnt wurden.[31]) Damit war es der Missionsschule der Spiritaner von Deutsch-Ostafrika auch mehr oder weniger gelungen, über weite Strecken hin die Massen zu erreichen und zu heben und sogar in manchen Gegenden so zu sichern, daß sie die harte Prüfung und das Schicksal des Krieges fast unbeschädigt überstanden haben.

Andere Stationen waren allerdings durch den Krieg schwer hergenommen worden. Die Kriegsnachricht von Tunungu̇o meldet: «Die Schulen haben unter dem Krieg furchtbar gelitten und die meisten Außenschulen sind zerstört».[32]) Von Uru heißt es: «Keine Schulen mehr im Land und die Stationsschule selber kaum von einer kleinen Schar christlicher Kinder besucht».[33]) Die vormals blühende Mission Mgala, die vor dem Krieg 59 Katechistenposten mit 4670 Kindern zählte, mußte es erleben, daß ihre ganze christliche Bevölkerung, «auf Anreizung der Alten» wieder zum Heidentum abgefallen sind;[34] auch in Rombo kehrte die Hälfte der Christen wieder zur heidnischen Praxis zurück.[35]) Aber aufs Ganze geschaut waren die Kriegsschäden in den Gebieten der Spiritaner in keiner Weise mit jenen zu vergleichen, die bspw. ihre südlichen Nachbarn, die St. Ottiliermissionare, erleiden mußten. Mgr. Munsch hebt dabei hervor, dass die Erhaltung der meisten Schulen dem Eifer und der Treue der Katechisten zu verdanken sei, die ohne irgend ein Entgelt auf ihrem Posten aushielten und, wo die Stationen und Schulen zerstört wurden, wenigstens die Christen in ihrem Glauben stärkten und damit große und kostbare Reste hinüberretteten in die Zeit des Wiederaufbaues und der Weiterentwicklung.[36])

---

[30]) Engel, Die Miss.-Meth. d. Väter v. Hl. Geist, 197.
[31]) Ebd. 198.
[32]) B XXIX, 104.
[33]) Ebd. XXXI, 430.
[34]) Ebd. XXXI, 321.
[35]) Ebd. 406 f.
[36]) Ebd. XXIX, 109.

2. Die Weissen Väter.

Erziehung von Klassen

Während die Spiritaner und Benediktiner von St. Ottilien sich in den Küstenstreifen Deutsch-Ostafrika teilten, war das ganze Landinnere der Seengebiete der Leitung der Weißen Väter anvertraut. 1878 traf die erste Missionskarawane in diesen Tanganyika-Gegenden ein. Sie teilte sich in Tabora in zwei Gruppen, von denen die eine die Mission von Tanganyika, die andere diejenige von Nyansa begründete. Zwei Jahre später wurden beide Missionsgebiete Apostolische Präfekturen, Nyansa bereits 1883 Vikariat. Nachdem von diesem letztern 1894 die englischen Teile Ober-Nil und Nord-Nyansa (seit 1912 Uganda) abgetrennt waren, nannte man zum Unterschiede den auf deutschem Boden bleibenden Teil Südnyansa, um ihm endlich 1912, nach Neubildung seines Westens zum Vikariat Kiwu (Urundi und Ruanda) den ursprünglichen Namen Nyansa wiederzugeben. Tanganyika war inzwischen (1886) ebenfalls zum Apostolischen Vikariat erhoben worden, von dem noch im gleichen Jahre die Präfektur (seit 1897 Vikariat) Unyanyembe abgetrennt wurde.* In diesen Gebieten von Nyansa, Tanganyika, Unyanyembe und Kiwu werden wir das Missionsschulwesen in seinen charakteristischen Zügen und Hauptlinien ins Auge zu fassen haben.

a. Führer der Schulpolitik

Ein deutscher Missionstheoretiker rühmt an den Weißen Vätern «eine starke Elastizität, und Beweglichkeit, eine unvergleichliche Initiative und Stoßkraft, deren Nerv der in den Instruktionen des Kardinals Lavigerie so stark betonte Gehorsam ist».[1]) Die ganze Elastizität und Beweglichkeit der Kongregation mag keimhaft gerade in den Instruktionen ihres Stifters und in ihren Konstitutionen gelegen sein, die in ihren missionsmethodischen Weisungen immer wieder in der einen dominierenden Mahnung zur Angleichung und Akkommodation an das Missionsobjekt zusammenlaufen. An solch gesunde Normen konnte der geniale Stifter seine Untergebenen um so gefahrloser auch durch den strengsten Gehorsam binden, als sie im Grunde doch nur zu jener kostbaren Freiheit zwangen, im Einzelfall und Einzelgebiet stets das Beste und Angemessenste für die Eingeborenen zu wählen. Lavigerie hat auch tatsächlich in seinen väterlichen Weisungen an die erste Missionskarawane, die am

*) Vgl. Paas, 50 Jahre am Aequator, 7ff. u. 120f.

[1]) Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deutschen Schutzgebieten 137.

Osterfest 1878 nach dem ostafrikanischen Seengebiet zog, jene Mahnung zum Gehorsam am schärfsten unterstrichen. «Jeden Verstoß gegen den Gehorsam», sagt er, «müßt ihr als etwas Sakrilegisches betrachten... Ich kann es nicht oft genug wiederholen: Die Untreue in der Befolgung eurer Regeln, und wenn sie im einzelnen genommen auch noch so belanglos erschienen, der Mangel an vollkommenem Gehorsam euern Obern gegenüber brächten die Mission unfehlbar zum Scheitern».[2])

Wenn ein Stifter einer Ordensgenossenschaft deren Mitglieder mit solchem Ernst und Nachdruck zum Gehorsam gegen Regel und Satzung verpflichtet, dann darf man auch umgekehrt in diesen Weisungen und Normen zuverlässige Führer sehen, an die sich die Untergebenen in Treue halten, und die zudem manche ihrer Unternehmen und Bestrebungen sichtbarer und verständlicher machen. Vor allem die Instruktionen Lavigeries und das Direktorium der Konstitutionen der Weißen Väter, die ja für die Missionsmethode der «Missionare von Afrika» ausschlaggebend waren, zeichnen in deutlichen Linien die Schulbestrebungen der Weißen Väter in Afrika.

Die ältesten Konstitutionen von 1869 setzten sich noch nicht eingehender mit dem Missionsschulwesen auseinander. Der von den fünf Paragraphen in Frage kommende handelt nur über die Orphelinate und Katechumenate.[3])) Allerdings läßt er bereits die Grundtendenz der Weißen Väter erkennen, daß da, wo eine gewisse Schultätigkeit ansetzen würde, sie nicht so sehr der Profankultur als vielmehr der Glaubensverbreitung dienen sollte. Einen ausführlicheren Abschnitt über die Missionsschulen enthalten aber die Konstitutionen von 1895, der später vom Generalkapitel von 1912 unverändert in das «Directoire des Constitutions des Pères Blancs» aufgenommen wurde. Als Grund der Uebernahme dieses Schulparagraphen wird wiederum nur das religiös-missionarische Element betont: «Das Kapitel von 1912», so heißt es, «war der Meinung, daß die Missionare nie zu sehr von der Wichtigkeit des Erziehungswerkes durchdrungen sein könnten, sowohl um die Ausdauer im christlichen Gebete zu sichern, als auch die ungläubigen Geschlechter dem Glauben und dem christlichen Leben zuzuführen; deshalb wollte es, daß ins Direktorium eingefügt werde mit seiner ganzen Wichtigkeit der so formelle Text der alten Konstitutionen von 1895: «Man setze an die Spitze (der Werke) die Schulen und Waisenhäuser — von der guten Erziehung einer gewissen Anzahl von Kindern hängt

---

[2]) Hallfell, Uganda 154.

[3]) Les Origines de la Société, 133.

in der Tat gewöhnlich der künftige Erfolg einer Mission ab».[4]) Ebenso im weiterlaufenden Text dieses Direktoriums wird stets die religiöse und erzieherische Aufgabe der Missionsschule stark herausgehoben: «In den Missionen soll, wenn es möglich ist, eine Schule sein für die eingeborenen Kinder, welche noch ungläubig sind. Vom guten Fortschreiten der Schule hängt die gute Bildung der Jugend ab, und man wird keine wahrhaft ernste Christengemeinde haben, wenn die Jugend nicht eine tiefe christliche Erziehung erhalten hat». [5])

Es ist offenkundig, daß die Konstitutionen mit diesen Bestimmungen die gewöhnlichsten Katechismusschulen im Auge hatten. Sie bestätigten es noch eindeutiger mit den Worten : «Wenn die Eltern also nicht formell dagegen sind, sollen diese Elementarschulen vor allem katechetisch und religiös sein; dem Religionsunterricht soll man den ersten Platz einräumen... man darf in unseren Schulen keinen neutralen Unterricht dulden, der Profanunterricht muß beständig vom religiösen Geiste durchdrungen sein». [6]) Man kann eigentlich schon a priori, nur an Hand dieser Bestimmungen, die Schule rekonstruieren, die durchschnittlich in den Weiß-Vätermissionen zu treffen ist ; es ist eine Schule, die ihren Zöglingen vor allem die religiösen Kenntnisse vermittelt, daneben sie auch in einige Rudimenta profanen Wissens einweiht, aber nur soweit, als diese unter der Führung und im Dienste des Religionsunterrichtes stehen. Gewöhnlich handelt es sich nur um Lesen und Schreiben, damit die Leute den Katechismus selber lernen, auch etwa ein Gebetbuch benützen und in längerer Abwesenheit brieflich mit der Mission verkehren konnten. [7])

Eine höhere Bildung sollte in den Schulen nicht angestrebt werden; die Tendenz, die breiteren Massen auf ein intellektuell höheres Niveau zu heben, bestand bei den Weißen Vätern nicht, europäische Sprachen sollten z. B. nicht in das Schulprogramm aufgenommen werden: «Da, wo weder das amtliche Programm noch die Konkurrenz zu einem höher entwickelten Unterricht nötigen, ist es geraten, sich auf einen ganz elementaren Unterricht zu beschränken und keine europäischen Sprachen zu lehren, um die Schaffung von Déclassés zu vermeiden». [8]) So verfolgten die Weißen Väter mit ihrer Schule keine weitern kulturellen Nebenziele; sie ist somit im Grunde genommen nicht als indirektes,

---

[4]) Handschr. Uebersetzung des «Directoire des Constitutions des Pères Blancs». Arch. St. Ott.
[5]) Ebd.
[6]) Ebd.
[7]) Privatmittlgn. v. P. Hallfell.
[8]) Uebers. d. Directoire. ebd.

sondern als ein direktes Missionsmittel zu werten, war sie doch praktisch nichts anders als eine Heidenpredigt an die Kinder.[9])

Doch sollte das keineswegs der ganze Schulbetrieb in den Missionen der Weißen Väter sein. Standen diese Katechismus- oder Elementarschulen, soweit überhaupt von Schulen im eigentlichen Sinn die Rede sein kann, hinter den Volksschulen der Spiritaner zurück, so übertraf das Gesamtschulwesen der Weißen Väter doch in einem Programmpunkt dasjenige der Hl. Geist-Missionare, nämlich in der Bildung von Klassen. Der geniale Gedanke und Weitblick Lavigeries, der in allen seinen Instruktionen und Gutachten mit Entschiedenheit durchdringt, Afrika durch Afrikaner zu bilden und zu missionieren, ist für diese Schulmethode der Weißen Väter führend gewesen.[10]) Unverkennbar hat dieser dominierende Grundsatz des Kardinals zu folgender Bestimmung der Konstitutionen Anlaß gegeben: «Es wird empfohlen, wenn die Sache möglich ist, eine oder mehrere Schulen mit höhern Stufen zu gründen, um eine Elite für Zivilangestellte bei der Verwaltung, dem Handel usw. zu bilden». [11]

Was bei den Spiritanern das extensiv betriebene Schulsystem immer wieder auf spätere Jahre hinausschob, das haben die weißen Väter gleich von Anfang an zielbewußt und tatkräftig angestrebt: die besondere Heranbildung einer Elite und führenden Klasse. Selbst der Gedanke, eine höhere Bildung könnte für den Negercharakter verhängnisvoll werden, vermochte die Weißen Väter nicht wie die Spiritaner von der Pflege einer höhe-

---

[9]) Allerdings in Gegenden, wo die Eltern sich gegen den Religionsunterricht noch sträuben könnten, sollte die Missionsschule mehr indirektes Missionsmittel sein : «Obwohl der Endzweck die Bildung von Christen ist, so wird es doch oft die Klugheit erfordern, dass man sich nicht beeile, die Kinder in die Geheimnisse und die Praxis der Religion einzuweihen, wenn sie unter der Abhängigkeit ihrer ungläubigen Eltern bleiben. Man soll sich dann begnügen, Profan-Unterricht zu geben, indem man mit Vorsicht die Grundsätze des Naturgesetzes einschärft» (Ebd.). Diese Bestimmung mag aber vor allem die Verhältnisse in Nordafrika im Auge gehabt haben; Bouniol macht eigens auf den wesentlichen Unterschied der Missionsziele Lavigeries aufmerksam: «He sent the White Fathers to the Lake District to found parishes of Native Christians: he sent them to Kabyli, not to make converts, but to prepare the way for Christianity» (White Fathers 89).

[10]) «Der Gedanke» schrieb er 1878 in seinem Gutachten an die Propaganda, «Afrika durch Afrikaner zu bekehren ist in sich zweifellos richtig» (Paas, der einh. Klerus in den zentralafr. Missionen der Weissen Väter [MS] 10). Zusammenfassend Hallfell. Auswirkung der Missionsgrundsätze des Kardinals Lavigeries in KM 1929, 346 ff. u. 371 ff.. Aus diesem Gedanken heraus, für Afrika führende Klassen zu bekommen, betonte der Kardinal immer wieder, dass man sich auch vor allem um die Bekehrung und Schulung der Häuptlinge bemühe (Frey, Die Gesellschaft der Weissen Väter 50; Bouniol, White Fathers 82).

[11]) Uebersetzung des Directoire ebd.

ren Schule abzuschrecken. Die Konstitutionen bemerken noch eigens dazu: «Die Furcht, daß einige junge Leute sich zum Schlimmen wenden, ist kein genügender Grund, davon abzustehen. Das Abstehen davon würde das Uebel nicht verhindern, und die Gefahr würde sich nur noch mehren aus der Tatsache, daß die Jugend, was man auch tun mag, den höheren Unterricht in den amtlichen, Laien- oder Häretiker-Schulen suchen wird». [12]) So haben die Konstitutionen, unter Führung und Inspiration des großen Stifter-Kardinals, die Schulpolitik der Weißen Väter in zwei scharf geschiedenen aber konzentrischen Kreisen abgegrenzt : Den ersten großen Kreis, der die breiten Massen umfangen sollte, bildeten die Religions- oder Katechismusschulen, und innerhalb dieser weiten Sphäre sollte sich noch ein engerer Kreis von höheren Schulen, die Seminarien, ausgestalten.

b. Die Katechismusschulen

Wenn man die Katechismusschulen als einen Teilbestand des Gesamtschulwesens der Weiß-Vätermission in Ostafrika sehen will, dann müßte man konsequenterweise den Katechumenatsunterricht für die Erwachsenen ebenfalls ins Schulwesen miteinbeziehen. Praktisch haben sich die beiden Unterrichtsarten kaum voneinander unterschieden, gingen beide im Wesentlichen nicht über den Rahmen eines Religionsunterrichtes hinaus und haben an profanem Wissen gerade nur soviel vermittelt, als eben zu einem gedeihlichen Religionsunterricht vorausgesetzt werden muß. Die Katechismusschulen sind somit keine eigentlichen Schulen im strengern Sinne des Wortes. Und trotzdem wird jeder, der näher Stellung zur Missionsschule der Weißen Väter nimmt, diese Art der Katechismusschule scharf im Auge behalten müssen, denn nur eine klare Scheidung zwischen den Katechismusschulen und den eigentlichen Schulen wird den Zielen und Tatsachen der Weiß-Väter-Missionsschule gerecht werden können.

Das Merkmal der Katechismusschule ist eben der stark im Vordergrund stehende, fast einzig betonte Religionsunterricht. In einem der früheren Jahresberichte wird eigens darauf hingewiesen: «Es ist selbstverständlich, daß das Ziel, das wir in unsern Schulen verfolgen, die religiöse Unterweisung ist.» [1]) In einem andern Bericht aus Kirando werden sechs verschiedene Schulklassen mit je einem Lehrer vermerkt. Man könnte dabei einen ausgebauten Schulbetrieb vermuten, allgemein orientierend schließt aber der Bericht ab: «Der Hauptzweck

---

[12]) Ebd.

[1]) Rapport Annuel (RA) XV, 308.

dieser Zusammenkünfte (réunions) der Kinder ist, ihnen besonders den Religionsunterricht zu erteilen». [2]) Vom Apostol. Vikariat Nyansa heißt es: «In den meisten der Dorfschulen handelt es sich um Katechismusunterricht. Wir halten aber trotzdem daran fest, daß die Knaben und Mädchen bis zur Taufe lesen können». [3]) Die Berichte dieser Art könnte man ins Unzählige anführen; sie alle betonen den Religionsunterricht als das unvergleichlich vorherrschende Hauptfach und zwar so, daß sich diese Katechismusschulen ohne weitere Mühe als das eigentliche Katechumenat der Jugend erkennen lassen. Ein Bericht aus Nyanza sagt denn auch ausdrücklich von diesen Schulen: «Ce sont les pépinières des catéchumènes», [4]) und missionsmethodisch allgemein zusammenfassend melden die Weißen Väter von ihrer Schultätigkeit im Seengebiet: «Wir haben uns zur Regel gemacht diesen Kindern eine große Sehnsucht nach der heiligen Taufe zu geben, aber sie nicht eher zu ihrem Empfange zuzulassen, als bis sie die vier Prüfungsjahre abgeschlossen haben». [5]) Damit ist zugleich die Dauer der Schulzeit angegeben, die zurück geht auf die Bestimmung Lavigeries, das Katechumenat auf vier Jahre auszudehnen. [6])

Indirekt können übrigens die jeweiligen Statistikangaben einen interessanten Aufschluß über den Charakter der Katechismusschulen geben. Mgr. Gerboin nennt bspw. in seinem Jahresbericht (1900) über das Apost. Vikariat Unyanyembe 45 Katechisten, 1133 Neophyten. 6755 Katechumenen und 4 Schulen mit insgesamt 144 Schülern. [7]) Für die ca. 7000 Katechumenen werden also keine Schulen aufgezählt und doch waren gerade die Katechismusschulen die eigentlichen «Pflanzstätten der Katechumenen», die Schüler, somit der Großteil der Taufbewerber; so erhellt aus diesen Statistiken deutlich, daß die Katechismusschulen von den Weißen Vätern selber vielfach nicht zu den eigentlichen Schulen gerechnet wurden, und daß unter den vier genannten Schulen bereits gehobenere Schulen zu verstehen sind. Auch die große Anzahl von 45 Katechisten weist klar darauf hin, daß es damals mehr als nur vier Katechismusschulen gegeben haben mußte. Ebenso auffallend ist, daß in den Jahrgängen der Chronique und des Rapport Annuel vor 1900 oft auf Hunderten von Seiten kaum je die Rede von einem Schulbetrieb ist, von Zeit zu Zeit doch «Schulstatistiken» von Internaten und Orphelinaten gegeben und dabei rein äußere, nebensächliche Ereignisse vermerkt wer-

[2]) Chronique (Chr.) XIX, 357.
[3]) RA XIX, 320.
[4]) Ebd. XVIII, 322.
[5]) Près des Grands Lacs 3.
[6]) KM 1918/19, 62.
[7]) Miss. d'Afrique 1900, 673; Vgl. ebd. 1895/96, 5 f. u. 473.

den,[8]) die aber in keinerlei Weise einen Einblick in ein Schulprogramm gestattet. Die Katechismusschulen waren eben das selbstverständliche Katechumenat, in denen der Religionsunterricht mit seinen notwendigsten, bei uns vorausgesetzten Grundlagen geboten wurde.

Wo man sich aber gelegentlich über einen nähern Lehrplan ausspricht, erscheint neben der religiösen Unterweisung stets der denkbar primitivste Profanunterricht. Muyagaya im Vikariat Unyanyembe meldet von seinem Schulkreis: «Wir haben 600 Schüler, die ziemlich regelmäßig kommen. Von dieser Zahl können 192 in den Büchern lesen, und ungefähr hundert lernen schreiben».[9]) Ein anderer Bericht aus Kala (Tanganyika) sagt: «Der Missionar bemüht sich täglich, den Kindern die Elemente der christlichen Lehre und die Anfangsgründe im Lesen und Schreiben beizubringen».[10]) Meist wird unter den profanen Fächern überhaupt nur Lesen und Schreiben genannt, seltener Rechnen, wobei bezeichnend ist, daß in den Berichten für dieses «Rechnen» mehr «compter» als «calculer» steht. Das profane Schulprogramm wurde eben nur soweit ausgedehnt, als das Verständnis des Katechismus und der biblischen Geschichte es erforderte. Von der Stationsschule in Zaza (Ruanda) heißt es z. B.: «Die Schule hat erstens einmal die ganz Kleinen, die den Katechismus und die Gebete lernen; in einer anderen Abteilung sind die Kinder, die die erste heilige Kommunion empfangen und nun lesen lernen. In einem höhern Kurs endlich lernt die Jugend Schreiben und Rechnen», wofür aber gleich als Grund beigefügt wird: «à raisonner davantage sa religion».[11]) Es darf übrigens nicht übersehen werden, daß Bischof Hirth, der eigentliche Schulorganisator der beiden bedeutenden Vikariate Victoria-Nyansa und Kiwu,[12]) wenigstens das Lesen für alle Katechumenen obligatorisch machte, damit diese selbstständig Katechismus und Gebetbücher gebrauchen könnten.[13]) Darum heißt es auch im Stationsbericht von Bukumbi (Süd-Nyansa): «Wir drängen darauf, daß alle, sebst Männer und Frauen, wenigstens lesen lernen»[14]) und aus Issavi: »Wir haben für die Katechumenen sogar das Schreiben obligatorisch gemacht».[15])

---

[8]) Z. Bsp. Chr. XI, 159; es wird auf der St.-Schule Kibanga ein neuer Loskauf von ein paar Sklavenkindern gemeldet, sowie die Statistik: 300 Schüler (Knab. u. Mädch.), 284 Jahrestaufen (ebd.).

[9]) RA VII, 467.

[10]) Chr. XVII, 164.

[11]) RA XVIII, 508.

[12]) Ap. Vikar. von Nyansa 1890-94, Südnayansa 1894-1912, Kiwu 1912-22 (50 Jahre am Aequator, 120.).

[13]) Privatmittlg. v. P. Hallfell.

[14]) RA VII, 378.

[15]) Ebd. II, (1906/07), 150.

Eigentliche, streng geschiedene abgestufte Klassen gab es in diesen Katechismusschulen nicht. Die Schulzeit erstreckte sich einfach auf mindestens vier Jahre und innerhalb dieser Katechumenatsdauer wurde eine Schülergruppierung höchstens nach den zufälligen Kenntnissen der Kinder vorgenommen, wie der Schulbericht von Iraku drei Schülerabteilungen kennt: die erste Gruppe, die lesen und schreiben kann, die zweite, die nur lesen kann und die dritte, die an der Wandtafel die ersten Versuche im Buchstabieren macht.[16]) Allerdings nennen einzelne Stationen verschiedene getrennte Klassen, die aber meistens eher verschiedene Schulen als verschiedene Stufen innerhalb derselben Katechismusschule waren. Turu (Unyanyembe) unterscheidet bspw. drei «Klassen», von denen die dritte aber unverkennbar bereits Ansätze zu einer gehobenen Schule aufweist; der Bericht sagt von ihr: «Sie ist nichts anderes als ein Ergänzungskurs für junge Leute, aus denen wir Katechistenlehrer machen wollen.[17]) Auch wenn die Schulreglemente von Mgr. Hirth drei «Schulstufen» nennen, so umfaßt die erste Stufe allein schon die ganze Katechismusschule, in denen die Knaben vom siebten bis zwölften Altersjahr unter der Leitung der Weißen Schwestern stehen sollten, die zwei folgenden Stufen werden bereits als école moyenne und école supérieure bezeichnet, aus welch letzterer die Knaben für das Kleine Seminar ausgewählt wurden.[18]) Ganz allgemein schieden sich, wie auch in andern Missionen, die Katechismusschulen in Stations- und Nebenschulen, von denen die ersten von einem Missionar bzw. einer Missionsschwester unter Mitwirkung einheimischer Hilfskräfte, die letztern hingegen von schwarzen Katechisten geleitet und von einem Missionar periodisch, gewöhnlich alle drei Monate, visitiert wurden.[19])

Die Schüler rekrutierten sich, besonders in den ersten Jahrzehnten, vorwiegend aus losgekauften Sklavenkindern. Der Vikariatsbericht 1891 von Tanganyika meldet: «Mit unserem Loskauf im großen Stil fahren wir weiter. Heute haben wir ein ganzes Orphelinat aufgekauft: Viele bieten sich auch von selber zum Loskauf an, um nicht in schlimmere Hände zu fallen».[20]) Einen zusammenfassenden Aufschluß gibt eine Rundschau der Allgemeinen Missionszeitschrift über die Missionen der Weißen Väter in Deutsch-Ost: «Das Rückgrat und der Kern aller dieser Stationen sind große «Waisenhäuser», in denen die Mission die

[16]) Ebd. VI, 309.

[17]) Ebd. VIII, 502.

[18]) Ebd. VII, 407.

[19]) Ebd. X, 426 u. XX, 355; Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deutschen Schutzgebieten, 141.

[20]) Chr. XIII, 127.

«Losgekauften» sammelt und erzieht... Die Losgekauften nehmen einen großen Umfang an. In Kibanga waren bis 1889, das heißt in fünf Jahren 623, in Karema einmal in einem halben Jahr 351 losgekauft. Im Mpala betrug die Anzahl der Losgekauften 1890: 126 und 1891: 192. Demnach mögen jährlich 150 Loskäufe auf jeder Station der Durchschnitt sein». [21])

Die Mädchen wurden anfangs, wo noch keine Schwestern zur Verfügung standen, bis zum Alter von sieben Jahren von Negerinnen gepflegt, die älteren soweit als möglich in christlichen Familien untergebracht. [22]) Nach der Schulordnung von Mgr. Hirth gab es für die christlichen Mädchen ebenfalls drei Abteilungen: die erste umfaßte jene, die sich auf die heilige Kommunion vorbereiteten, in der zweiten waren die, welche die erste heilige Kommunion empfangen hatten, und bis zum elften Lebensjahr mit den Knaben zusammen waren, die dritte war ein praktischer Kurs für die Mädchen von zwölf bis achtzehn Jahren. Daneben sollte noch eine vierte Abteilung für die Katechumenenmädchen bestehen, in der dieselben vor der Taufe noch zuerst lesen lernen mußten. [23]) Im allgemeinen war die Profanunterweisung der Mädchen noch einfacher gehalten als die der Knaben, oft aber verzichtete man, besonders in Gebieten, die Mgr. Hirth nicht unterstanden hatten, ganz darauf und beschränkte sich auf den Religionsunterricht. [24])

Obwohl der Lehrplan dieser Katechismusschulen in den denkbar einfachsten Rahmen eingespannt war, fühlte man trotzdem noch vielfach Mangel an den notwendigsten Mitteln, um den primitivsten Schulbetrieb nur einigermaßen aufrechterhalten zu können. Vor allem wurden gute Katechisten in genügender Anzahl stark vermißt. Der Vikariatsbericht von Unyanyembe bedauert deshalb sehr den wenig verlockenden Lohn, den man den Katechisten ausbezahlen könne: «Der letzte Boy eines Europäers verdient 20 bis 30 Franken monatlich. Seit langen

[21]) AMZ 21. Jg. (1894), 345.

[22]) Ebd.; Frey, Die Weissen Väter, 52. Für den Unterricht der Mädchen enthielten die Konstitutionen der Weissen Väter die strenge Vorschrift, dass derselbe nie von einem Missionar selber erteilt würde: «Aber die Missionare niemals sollen den Unterricht in diesen Schulen der Mädchen geben; sie sollen diese Schulen den Schwestern anvertrauen oder eingeb. Lehrerinnen, indem sie sich begnügen, diesen Hilfskräften nützliche Ratschläge zu erteilen für die gute Erziehung der Kinder und den guten Fortgang der Schule; und wenn sie von Zeit zu Zeit in die Schule gehen müssen, um sie zu inspizieren, dürfen sie ihre Inspektion u. ihre Ueberwachung nicht in die Länge ziehen» (Uebersetzg. d. Directoire, ebd.).

[23]) RA VII, 407.

[24]) Aus Zimba (Tanganyika): «Nos 22 écoles réunissent 676 garçons qui y reçoivent l'instruction catéchistique et profane et 531 filles qui s'y instruisent seulement des choses de Dieu» (RA IV, 331.).

Jahren geben wir unsern Katechisten nur fünf Rupien (8,50 Franken) also 100 Franken im ganzen Jahr».[25]) Die Klage ist deshalb in folgender und ähnlicher Form in den Schulnachrichten öfters zu finden: «Was uns fehlt, das sind die Katechisten und zwar wirklich gute Katechisten».[26]) Aber oft fehlte es selbst am notdürftigsten Schulmaterial. Im Schulbericht von Gabula heißt es: «Nach dem Katechismusunterricht gehen die Schüler in die Klasse, was nichts anderes besagen will, als daß sie lesen, schreiben und zählen lernen; die Resultate sind keine glänzenden, aber das Schulmaterial ist so armselig».[27]) Von Uruira lautet der Bericht ähnlich.[28]) Aus Unyanyembe berichtet man sogar: «In mehreren unserer Außenstationen hat es für den Augenblick überhaupt keinen Zweck, Schulen zu eröffnen, weil kein Schulmaterial vorhanden ist».[29]) Daß da, ganz abgesehen von den zum Vornherein bescheiden abgesteckten Zielen, die «Schule», das heißt der Profanunterricht der Katechismusschule, auf äußerst mäßigem Niveau stand, ist begreiflich.

Wenn wir nun glaubten, einen knappen Einblick in die Katechismusschule der Weißen Väter geben zu müssen, so soll er vor allem der Klärung und Wertung ihres ganzen Schulsystemes dienen. Es wurde dadurch nämlich deutlich sichtbar, daß in den Missionen der Weißen Väter ein großer Unterschied zwischen Schule und Schule besteht. Zum großen Teil waren die Erziehungsanstalten streng genommen keine allgemeinen Lehr- oder Lern-, sondern eben nur Gebets- und Katechismusschulen. Die Weißen Väter wollten die breiten Massen hauptsächlich religiös erfassen, bei einer durchgreifenden intellektuellen Bildung und Hebung fürchteten sie stets eine Deklassierung, Entwurzelung der schwarzen Rasse. So konnten sie sich auch nie entschließen, allgemein den Deutschunterricht in ihr Lehrprogramm aufzunehmen. Noch 1913 schrieb Mgr. Lechaptois, Apostol. Vikar von Tanganyika, an Bischof Spreiter: «Im Allgemeinen wird der Neger , der deutsch spricht, sich gar bald «Herr» fühlen, Europäern und Eingeborenen gegenüber, er wird anmaßend, träge, ein Deklassierter».[30])

Allerdings dürfen die kulturellen Leistungen der Weißen Väter auf dem Schulgebiet nicht unterschätzt werden. Dieses Bedenken und diese Angst, den Neger durch eine fortgeschrittene Schulung etwa zu deklassieren, haben die Weißen Väter keineswegs abgeschreckt, überhaupt eine höhere Bildung unter den

---

[25]) RA XI, 250.
[26]) Chr. XX, 84.
[27]) RA XIII, 208.
[28]) Ebd.
[29]) RA XV, 295.
[30]) Brief vom 10.10.1913, Orig. i. Arch. St. O.

Schwarzen anzustreben. Wir kennen den genialen Gedanken ihrer Konstitutionen, eine Bildung von bestimmten Klassen in Angriff zu nehmen. Ganz im gleichen Sinne schreibt Mgr. Lechaptois in demselben Briefe: «Allenthalben sollte eine kleine Anzahl junger Leute im Deutschen unterrichtet werden, um gegebenenfalls als Unterbeamte der Regierung verwendet werden zu können».[31]) Stellen wir, um den Wert dieser Schulpolitik grell zu beleuchten, das damalige Schulsystem der Weißen Väter neben das heutige britische, dann muß nicht nur der Missionar, sondern jeder, der die afrikanischen Schulfragen in ihren weiteren Zusammenhängen und Folgen etwas kennt, Heimweh nach jener «alten, guten Zeit» bekommen. In groß angelegten Schulkonferenzen gibt man heut die Losung aus, man müsse sich an die afrikanische Volksseele anpassen und sie ihrem Charakter entsprechend, vor allem religiös erfassen — das haben die damaligen Katechismusschulen besser getan als die heutigen «English Schools»! Auch erkennt man heute gut genug die Notwendigkeit einheimischer, bodenständiger Führer und Gebildeten, man bildet aber ohne Wahl und Zahl die großen Massen und steht bereits vor einem Heer unzufriedener, arbeitsscheuer Arbeitslosen. Ob jener Grundsatz der Bildung von Klassen nicht der klügere und gesündere war? Man hat so weise Auswahl treffen können, wie es damals Bischof Lechaptois auch für die Beamten-Kandidaten vorgeschlagen hat: «Man soll dazu nicht allein begabte Schüler aussuchen, sondern bei der Wahl darauf achten, daß deren moralische Veranlagung einigermaßen Garantie bietet, daß die so Ausgebildeten später dem Lande nicht zur lästigen Plage werden. Dazu eignen sich gerade die Missionsschulen, weil hier regelmäßig neben der intellektuellen Ausbildung die moralische Bildung einhergeht».[32]) Die Weißen Väter wählten diese Beamten und Gebildeten, man könnte sie die katholischen Laienführer nennen, aus den Seminar-Vorschulen und Knabenseminarien, den Vorbereitungsstufen zu jenen Bildungsstätten, die die edelste und höchste Führerklasse heranziehen sollten, die einheimischen Priester.

c. Die Seminarien

Es ist nicht der Ort, all die Anweisungen der Kirche und die Gründe anzuführen, die zur Heranziehung eines einheimischen Klerus dringlichst mahnen. Es sei nur an das Rundschreiben Gregors XVI. vom 28. November 1845 erinnert, das all die frühern diesbezüglichen Erlasse der Päpste und Propa-

[31]) Ebd.
[32]) Ebd.

ganda wiederzusammenfaßt,[1]) sowie an die Missionsenzyklika Benedikts XV. vom 30. November 1919, in der es unter anderem heißt: «Allenthalben sollen die Leiter der Mission ihr Hauptaugenmerk und ihre Hauptsorge darauf richten, an Ort und Stelle aus der einheimischen Bevölkerung selbst die Ausspender der göttlichen Geheimnisse zu erziehen und heranzubilden».[2]) Als Gründe für einen einheitlichen Klerus werden fast überall immer wieder die folgenden angegeben: Unzulänglichkeit der europäischen Missionskräfte, ungünstige Klimaverhältnisse für den Europäer, tieferes Verständnis des einheimischen Priesters für Denk- und Lebensweise seines Volkes, Schaffung einer bodenständigen Kirche und Wettkampf mit der einheimischen protestantischen Missionskirche.[3])

Diese Gründe hatten den Stifter der Weißen Väter rasch von ihrer Richtigkeit überzeugen können, so dass er für alle seine Instruktionen stets vom einen Prinzip sich leiten ließ: «Afrika muß in letzter Linie durch Afrikaner für die Kirche und die christliche Kultur gewonnen werden».[4]) Es war somit nur eine letzte Konsequenz dieses Grundsatzes, wenn er es in den Regeln der Gesellschaft seinen Missionaren zur Pflicht gemacht hat, sobald es irgendwie möglich sei, sich Hilfskräfte im Missionslande selbst, zunächst Katechisten und später Priester, heranzubilden.[5]) Auch in einer seiner Instruktionen heißt es ausdrücklich: «Das wichtigste apostolische Werk ist unstreitig die Erziehung eines einheimischen Klerus. Dieses vom Heiligen Stuhl so unablässig betonte und geforderte Werk, das für den Fortbestand der Missionskirche unerläßlich ist, muß trotz aller entgegenstehenden Schwierigkeiten so schnell als möglich in Angriff genommen und unentwegt fortgesetzt werden, auch wenn anfangs nicht der geringste Erfolg zu sehen wäre».[6]) Ganz in den Richtlinien und im Sinne des Stifters hat denn auch das Generalkapitel der Weißen Väter vom Jahre 1912 näher bestimmt: «Sobald es sich machen läßt, soll mit der Gründung eines Knabenseminars begonnen werden, damit sich in ihm die ersten Keime des priesterlichen Berufes entwickeln können. Um jedoch Personal zu sparen, möge man für die Anfangszeit das Knabenseminar mit der Katechistenschule vereinigen».[7])

---

[1]) Collectanea I., p. 543.

[2]) Paas. MS 1b.

[3]) Ebd.; Schmidlin. Die kath. Miss.-Lehre i. Grundriss; Huonder, Der einh. Klerus, 7ff.; Streit, Weltmission in Zahlen u. Zeichen, 91f.; Paas, MS, 2f.

[4]) Hallfell, Auswirkung der Missionsgrundsätze des Kard. Lavigerie in: KM 1929, 346.

[5]) Paas, MS 14.

[6]) Ebd.

[7]) Ebd. 15.

Im Hinblick auf diese ernsten, eindringlichen Mahnungen haben die Weißen Väter in Ostafrika gleich in den ersten Jahren das Werk des einheimischen Klerus in Angriff genommen. Die ersten schweren Anfänge wurden in Nord-Nyansa (Uganda) von dem eifrigen und fachkundigen Schulorganisator Mgr. Hirth gemacht. [8]) Ostafrika schien allgemein für die Heranbildung eines einheimischen Klerus wenig oder überhaupt keinen Erfolg in Aussicht zu stellen — man wollte darum zuerst Uganda einmal seine Erfahrungen machen lassen, um dann sich umso sicherer für das schwierige Unternehmen orientieren zu können. [9]) Tatsächlich sind die übrigen Vikariate Ostafrikas in größerem Umfange erst auf die Erfolge Ugandas hin dessen Beispiel gefolgt, haben aber auch für die innere Organisation ihrer Klerikerschule Ugandas Praxis und Vorschriften zum Führer und Vorbild genommen.

Die einzelnen Arten der Seminarschulen schieden sich in die Priestervorschule, das Kleine und das Große Seminar. Mit diesen drei höheren Schularten und der großen Gruppe der Katechismusschulen erschöpfte sich auch im Großen und Ganzen für die deutsche Periode das ganze Schulwesen der Weißen Väter Afrikas. Die eindringliche Mahnung Lavigeries, daß sich die Missionare vor allem um das Wohlwollen und die Bekehrung der Häuptlinge bemühen sollten, [10]) hat sich auf dem Gebiete der Schule nicht weiter ausgewirkt; es bestand nur ein einziges Internat für Häuptlingssöhne zu Mwazyne im Vikariat

---

[8]) Mgr. Hirth hatte die erzieherische Begabung von seinem Vater, einem elsässischen Lehrer, geerbt. Während seiner Studienjahre hatte er infolge der politischen Ereignisse der 70er Jahre u. des folgenden preussischen Kulturkampfes Gelegenheit, Organisation u. Arbeitsmethoden in 5 verschiedenen Priester-Bildungsanstalten Deutschlands u. Frankreichs kennen zu lernen. Nach der Priesterweihe, war er mehrere Jahre Professor im Knabenseminar St. Eugen bei Algier, hernach Direktor u. eigentlicher Organisator des von den Weissen Vätern geleiteten griechisch-melchitischen Seminars in Jerusalem (Paas, MS 21; vgl. Stintzi Paul, Mgr. Hirth, Ein elsässischer Missionsbischof, Mulhouse 1932). Ueber seine Schultätigkeit in Ostafr. sagt Mgr. Classe zusammenfassend: «Pendant sa longue vie de missionnaire, cet éducateur éminent a concentré le meilleur de ses soins et de ses soucis, sur l'oeuvre du clergé indigène» (RA XXVI, 302).

[9]) Privatmitteilgn. von P. Paas: Noch 1909 schrieb Huonder: «So dürfte die Mission von Uganda in einigen Jahren wenigstens einzelne eingeb. Priester besitzen. Fällt dieser erste sorgsam vorbereitete Versuch günstig aus, so werden zweifelsohne auch die übrigen Missionen der Weissen Väter dem Beispiele folgen». (Der einh. Klerus, 234).

[10]) «Es kommt sehr viel darauf an, sich die Gunst der einheimischen Fürsten zu gewinnen; man muss sich deshalb mit Eifer auf ihre Erziehung verlegen, in der Ueberzeugung, dass, wenn man auch nur einen Häuptling bekehrt, man für die Entwicklung mehr tut, als wenn man einige hundert von Schwarzen gewinnt» (Frey, Die Gesellschaft der Weissen Väter 50).

Tanganyika.[11]) Auch wenn hie und da in den Missionschroniken die Rede von einer Katechistenschule ist, so deckte sich diese im Grunde fast durchwegs mit der Priestervorschule. Das letzte Ziel dieser gehobenen Schulen war stets, einheimische Priester heranzubilden. Tatsächlich zeigten sich aber unter den tiefstehenden Negerstämmen Ostafrikas für den hohen Priesterstand solche Schwierigkeiten, daß die meisten Kandidaten der Priesterschulen nie zum eigentlichen Ziele kamen, sondern höchstens als Katechisten Verwendung finden konnten. Mit diesen Ergebnissen gab man sich auch einstweilen zufrieden und damit ersetzten die Priesterbildungsstätten die einheitlichen Katechistenschulen.[12])

Die äußere und innere Entwicklung der Seminare der ostafrikanischen Weiß-Vätermission nahm somit ihren Anfang in Uganda. Abgesehen von den ersten Versuchen des Paters Lourdel, der bereits 1885 einige Bagandaknaben in einer sogenannten Katechistenschule um sich sammelte und ihnen Lateinstunden gab, konnte das Werk des einheimischen Klerus erst von 1893 ab, nach der Beilegung der politischen Wirren und Streitigkeiten ernsthaft in Angriff genommen werden.[13]) In der Geschichte dieses Werkes treten in Uganda drei verschiedene Entwicklungsstadien ziemlich deutlich hervor. Die erste Periode von 1893 bis 1903, war die Zeit mühsam tastender Anfangsversuche. Das Schreiben, das Bischof Hirth 1893 an die Leiter des soeben gegründeten ersten «Seminars» [14]) richtete, war eigentlich nur eine Anweisung, kann aber nach den tatsächlichen Erfahrungen als treffliche Illustration jenes ersten Dezenniums dienen. Er schrieb unter anderm: «Vielleicht werden sie keinen Erfolg ihrer Mühen sehen können. Erfolg verlangt Gott auch nicht von ihnen, nein, aber die Arbeit... Inzwischen suchen sie... ihren Schülern eine möglichst gründliche, religiöse Durchbildung

---

[11]) Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deutschen Schutzgebieten, 153. — Die beiden verheissungsvollen Schulen für Häuptlingssöhne im Vikariat Kiwu (RA XIII, 255) und im Distrikt Muansa (ebd. XII, 285 u. 287; Schmidlin in: ZM 1917, 133), sind erst unter englischer Herrschaft entstanden.

[12]) Z. Bsp.: in einer ältern Chronik aus Kala (Tanganyika), schreibt der Berichterstatter: «Seit langem hatten wir auch eine Katechistenschule, u. viele brauchbare Hilfskräfte sind daraus hervorgegangen. Nach meiner Idee müsste diese Schule ein eigentliches Seminar sein, aus dem, wenn schliesslich auch noch keine Priester, so doch wenigstens tüchtig ausgebildete Christen hervorgehen sollen, um uns bei diesem Mangel an Missionaren brauchbare Hilfskräfte zu sein» (Chr. XVII [1895], 165).

[13]) Paas, MS, 18-21.

[14]) In Wirklichkeit verdiente es kaum den Namen Seminar; es waren keine Schulbücher, keine Schulgeräte, anfänglich selbst nicht einmal Schulgebäude vorhanden. Der erste Lehrplan umfasste Lesen, Schreiben, Rechnen, Choralgesang, Kisuaheli u. für die Fortgeschritteneren etwas Latein (ebd., 22).

zu vermitteln. Wenn dann die meisten nicht bis zum Priestertum gelangen können, so werden sie doch einmal der Mission große Dienste leisten, sei es als Katechisten, die aber durch ihren erleuchteten, starken Glauben andern ein Vorbild sein können».[15]) Die zweite Entwicklungsperiode reicht etwa von 1903 bis 1910. In diesen Jahren hatten sich langsam die zarten Keime des Priesterberufes in einer Reihe von Zöglingen soweit entfaltet, daß man bereits die Erziehung zum Priesterstande als Hauptzweck des Knabenseminars aufstellen konnte. Die dritte Periode endlich, die etwa die Jahre 1910 bis 1918 umfaßt, ist die Zeit des innern Ausbaus und der endgültigen Organisation.[16]) Grundgelegt und zum größten Teil auch gutgeheißen wurde die ganze innere Einrichtung des Seminars auf der Vikariatssynode von 1909;[17]) die Beschlüsse und Normen der Synode faßte Bischof Streicher in Statuten zusammen, die durch die Synoden von 1911 und 1913 noch bedeutend erweitert und vervollständigt wurden und 1923 durch eine Umarbeitung nach dem neuen kirchlichen Gesetzbuch ihre endgültige Fassung erhielten.[18]) Die einzelnen Kapitel und Artikel dieser letzten Synodalstatuten zeigen, daß sich diese höheren Schulen der Weißen Väter im Laufe der Jahre in die scharf getrennten Gruppen der Priestervorschule, des Klein-, des Groß-Seminars und einer eigenen Katechistenschule ausgeschieden und entwickelt hatten.[19])

Die ersten mühsamen Lehrjahre und Erfahrungen Ugandas ermöglichten es seinem Nachbarvikariat S ü d n y a n s a, schneller und leichter einige tüchtige Priesterberufe heranzubilden. Bischof Hirth begann bereits 1903 im Tale von Kyanja mit einem Knabenseminar, das allerdings wegen der ungesunden Lage noch im gleichen Jahre auf den nahen Hügel von Kagondo verlegt werden mußte, um endlich im Dezember 1904, aus Rücksicht auf 15 aus der Berggegend Ruanda neueingetretene Schüler, seine

---

[15]) Ebd. 36.

[16]) Ebd. 16. Schon am 26. Januar 1903 ermahnte Bischof Streicher seine Missionare, stets ein Augenmerk auf keimende Priesterberufe zu haben u. darum auf den Stationsschulen eine eigene Klasse für die Begabteren einzurichten, um so besser ausgebildete Schüler an das Kl. Seminar schicken zu können; denn wie in der Heimat die Wohnung des Priesters eine gewisse Vorschule für das Knabenseminar sei, so müsse es auch in der Mission eine solche Vorschule geben (Streicher, Extraits des Lettres circulaires 120s.).

[17]) Paas, MS 67.

[18] Statuts Synodaux du Vicariat de l'Uganda, 1923, p. 3s.

[19]) Ebd. Ueber Priestervorschule (pp. 47-48), über die Kl. Seminare (pp.49-52), die Gr. Sem. (pp. 52-64), über die Katechistenschulen (pp. 89-97). Die erste Trennung d. Gr. Sem. v. Knabensem. wurde 1910 zu Bukalassa (Villa Maria) vorgenommen, als man auf dem nahen Katigondo-Hügel ein eigenes Heim für die Priesterseminaristen baute, die Lateinschüler hingegen in Bukal. liess (Paas, MS 58).

endgültige Lage auf den gesunden Höhen von Rubia zu finden. Die äußere Einrichtung war zwar noch unvollständig und armselig,[20]) aber innerlich war die Entwicklung des Knabenseminars bis zum Herbst 1909 soweit gediehen, daß man den ersten Philosophiekurs beginnen konnte. 1912 übernahm Mgr. Hirth das neu abgetrennte Vikariat Kiwu, überließ aber dem Seminar eine kostbare Sammlung von Regeln und Grundsätzen. Anhand dieser Regeln und der Erfahrungen von Uganda entwickelten sich die beiden Seminarien sehr rasch: das Knabenseminar zählte 1912 schon 81, 1913, 93 Schüler; im Priesterseminar waren 1913 achtzehn Studenten, neun für Philosophie und neun für Theologie,[21]) sieben hatten bereits die niedern Weihen empfangen [22])

Im neu übernommenen Vikariat Kiwu (Urundi und Ruanda) begann Bischof Hirth, der Gründer und Organisator der Priesterseminare von Uganda und Südnyansa, auch sogleich mit der Gründung eines Knabenseminars. Er konnte es umso eher wagen, als schon seit 1904 eine Reihe Banyaruanda im Seminar zu Rubia und ebenso seit einigen Jahren mehrere Knaben aus Urundi in der Lateinschule von Ushirombo (Unyanyembe) studierten. Die Anfänge waren wie in Uganda und Südnyansa dürftig und armselig. Am 2. Januar 1913 begann man auf der jungen Station Nyaruhengeri den Unterricht mit 17 Schülern. Nach knapp einem Jahr (Oktober 1913) siedelte man die Schule nach Kabgaye über, wohin man auch die 18 aus Ruanda stammenden Schüler von Rubia brachte, dazu traten noch 40 Schüler neu ein, sodaß man das Schuljahr mit 75 Schülern eröffnen konnte.[23]) Im folgenden Jahre holte man auch die 7 Urundi-Lateinschüler aus Ushirombo zurück, die sich nie ans Klima von Unyanyembe hatten gewöhnen können. Auch mit dem Priesterseminar konnte sogleich begonnen werden: 4 Banyarundi studierten ja bereits in Rubia Theologie und drei andere waren schon auf verschiedenen Stationen in der Probezeit. Das Seminar befand sich anfänglich auf der Station Kabgaye selbst, seit 1916 aber einige Minuten davon entfernt in der Nähe des Knabenseminars. Allerdings war bei der Unfruchtbarkeit der Gegend die Ernährung immer eine große Sorge; vor allem aber hatte es der stete Personalmangel verhindert, noch vor Kriegsschluß Studienordnung und Lehrmethode festzulegen. Der ganze Seminarbetrieb hatte sich immer-

---

[20]) Noch 1905 mussten sich die Zöglinge oft mitten in der Nacht vor den hereinbrechenden Regenfluten retten (Paas, MS 87).

[21]) Paas, MS 91.

[22]) Schmidlin, Die kath. Miss. in d. deutschen Schutzgeb. 148.

[23]) Paas, MS 92f.

hin soweit aus den ersten Anfängen herausentwickelt, daß 1917 die ersten zwei Priester geweiht werden konnten.[24])

Erst im Bericht des Jahres 1908 findet sich die erste Meldung von der Gründung einer Klerikerschule im Apostolischen Vikariate Unyanyembe. Der Jahresbericht der Station Ushirombo meldet nämlich: «Augenblicklich erbauen wir etwa 15 Minuten von der Mission entfernt eine Schule, wie sie die Nachbarvikariate schon besitzen, in der ernste und begabte junge Leute eine gründlichere wissenschaftliche und geistliche Ausbildung erhalten sollen».[25]) Wie in den übrigen Vikariaten wurde auch hier zunächst die Heranbildung von Katechisten mit in die Bestimmung der Anstalt aufgenommen, aber ebenso die Priestererziehung von Anfang an ins Auge gefaßt. Doch mußte diese Schule, die am 30. November 1908 eröffnet wurde, in ihren ersten Jahren noch auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen. Bei dem großen Unverständnis für höhere Bildung wollten die Eltern ihre Kinder kaum für den Schulbesuch hergeben. Allmählich legten sich allerdings die Vorurteile. die Anstalt entwickelte sich aber trotzdem nur sehr langsam weiter, sodaß noch 1911 die Heranbildung von Katechisten ihr Hauptzweck war.[26]) Von den ältesten Schülern konnte auch kein einziger zum höheren Studium zugelassen werden, sie alle wurden Katechisten. Seit 1913 hingegen nahm die Schule einen raschen Aufschwung, der durch die Kriegsnöten und -wirren in etwa gehindert wurde, sich aber trotzdem derart fortentwickelte, daß sie 1917 bereits 52, 1922, 69 und 1923 über 80 Schüler zählte. Am 19. März 1918 konnten endlich die ersten zwei Zöglinge von Ushirambo zur Tonsur zugelassen werden und ihr philosophisch-theologisches Studium beginnen.[27])

Mit den größten Schwierigkeiten hatte das Werk der Heranbildung eines einheimischen Klerus im Vikariat Tanganyika zu kämpfen. Vor allem die zähe Feindseligkeit der arabischen Sklavenräuber und -händler standen der Mission lange hemmend gegenüber; auch das ungesunde Klima in den Niederungen der Seegebiete forderte mehr Opfer als im Norden.[28]) Der erste Versuch geht allerdings bis auf 1896 zurück. Es wurde damals in Mambeve eine sogenannte Katechistenschule gegründet, die ebenfalls mehrmals ihren Standort wechselte, um endlich in Karema, der bischöflichen Residenz endgültig zu bleiben. Man wollte die Auslese der Kandidaten dadurch erleichtern, indem man das Latein zum allgemeinen Pflichtfach machte. Der Erfolg

[24]) Ebd. 94f.
[25]) Ebd. 113.
[26]) Ebd. 114.
[27]) Ebd. 115f.
[28]) Ebd. 96; Paas, in: Priester und Mission 1927, 34.

blieb jedoch aus, und das Latein wurde wieder fakultatives Lehrfach. Nach einem mißglückten Versuch des Apostol. Administrators, Pater Hartmann, der entgegen den Bestimmungen Lavigeries einen schwarzen Schüler nach Europa nahm, ihn aber schließlich als Katechist wieder nach Afrika schicken mußte, schenkte man dem Werk erst seit 1906 wieder größere Aufmerksamkeit.[29]) 1910 zählte man bereits 20 Lateinschüler, die aber mit 40 andern Schülern zusammen noch in der Katechismusschule untergebracht waren.[30]) Als man sich hingegen 1912 entschloß, nur noch verheiratete Katechisten heranzubilden, wurden die Schulen getrennt: das Seminar blieb in Karema, die Katechistenschule kam nach Zimba. In einem Rundschreiben vom 20. April 1913 ermahnte Mgr. Lechaptois, ähnlich wie in Uganda allenthalben Klerikerschulen zu entrichten. So gab es bald fast auf jeder Hauptstation eine solche Priestervorschule mit durchschnittlich 10 bis 12 Knaben. 1914 hatte man freilich erst 20 Zöglinge, 1919 doch bereits 30, 1921 schon 57 und 1923 über 70. Das Große Seminar hatte man 1912 zu Utinta mit zwei Philosophen eröffnet, die bereits am 12. Oktober 1913 die Tonsur erhielten. Der Krieg unterbrach dann in der Folgezeit zeitweise den Seminarbetrieb; als 1917 endlich die Belgier das Gebiet besetzten, schickte man die 2 Theologen und die 3 Philosophen nach Balduinstadt im Vikariat Oberkongo, um ihnen dort ungestört das Weiterstudium zu sichern. Die Weihe eines einheimischen Priesters konnte auch das Vikariat Tanganyika in der deutschen Periode nicht mehr erleben.[31])

Hauptsache bei all diesen Seminarschulen war stets die Herzens- und Charakterbildung der Zöglinge. Die Apostolischen Vikare, wie auch die Leiter der einzelnen Seminare, waren sich in diesen Anfangsjahren voll bewußt, daß es sich mehr darum handelte, Priesterberufe zu wecken , als schon auszubilden.[32]) Darum schaute man schon bei der Auswahl der Zöglinge für die Priestervorschule nicht nur auf die geistigen Talente und Fähigkeiten der Knaben, sondern eben und vor allem auf ihre Charakteranlagen und ihre Frömmigkeit.[33])

---

[29]) Paas, MS 105.

[30]) RA VI, 433.

[31]) Paas, MS 108f. Ueber die Bildung des einh. Klerus in d. zentralafrik. Missionen der Weissen Väter: KM 1918; über die äussere Entwicklg. SS. 199ff., über die innere, SS. 223ff.

[32]) Paas, MS 35.

[33]) Statuts Syn. de l'Uganda, p. 47. Mgr. Streicher drängte darauf, dass man selbst die Knaben vom Stationsdorf im Internat Tag und Nacht behalten solle, um so sorgfältiger ihre Charakterbildung hüten und überwachen zu können, und wenn die eine und andere Station für den Unterhalt nicht aufkommen könne, zeigte er sich sogar bereit, die Unkosten tragen zu helfen (ebd. 48.).

Die Patres sollten denn auch in den 2 bis 3 Jahren, die die Knaben auf dieser Vorschule zuzubringen hatten, besonders auf die Willensbildung und die Schulung des Verantwortlichkeitsgefühles achten.[34]) Im Knaben- oder Klein-Seminar sollte dann diese Herzens- und Charaktererziehung sorgsam weitergeführt werden, vornehmlich durch die vielen geistlichen Uebungen, mit denen ihr Tagewerk begann, schloß und vielfach durchsetzt war, es waren dies namentlich die kurze Betrachtung von 10 bis 12 Minuten, die tägliche Messe, die wöchentliche Beicht, die öftere, ja tägliche Kommunion, der gemeinsame Rosenkranz am Nachmittag und die Besuchungen des Allerheiligsten.[35]) Von nicht geringer Bedeutung für diese sittliche Erziehung war sodann die tägliche Handarbeitsstunde, da man gerade bei den Schwarzen oft genug die bedenkliche Erfahrung machen mußte, daß sie nach den ersten Schulerfolgen nur zu leicht einem gewissen Stolz verfielen und Feld- und Handarbeit verachteten.[36]) Die ganze Erziehung sollte eine stramme, aber zugleich väterliche sein, körperliche Züchtigungen dürften, nach den strengen Vorschriften der Satzungen, die allgemein das Erziehungswesen der Weißen Väter regelten, nie angewandt werden.[37])

Diese Charakterbildung und -erziehung fand ihren Abschluß und ihre Krönung im Großen oder eigentlichen Priesterseminar. Hier wurde sogar als Hauptpflicht (principale obligation) des Seminardirektors aufgestellt, daß er die Bildung der Alumnen zu einem geordneten und heiligen Leben sich müsse angelegen sein lassen. Und dabei soll er nicht leicht zu Drohungen, noch weniger zu Strafen, seine Zuflucht nehmen, sondern vielmehr einen freiwilligen Gehorsam gegen die Obern und die Regel und ein lebendiges Pflichtbewußtsein zu entwickeln sich bemühen.[38]) Wie im Knabenseminar war auch hier noch täglich eine bestimmte Zeit für Handarbeit eingeschaltet, um so die zukünftigen Missionspfarrer der körperlichen Arbeit nicht zu entwöhnen und sie in Fleiß und Demut praktisch zu schulen.[39]) Für die Ordnung

---

[34]) Paas, MS 143.

[35]) Ebd. 181.

[36]) Ebd. 182.

[37]) Ebd. 179. — «Le petit séminaire étant la préparation du séminaire de philosophie et de théologie, les élèves y seront formés par une direction forte et paternelle à toutes les vertus que réclame le sacerdoce exercé au milieu de leurs compatriotes» (Statuts Syn., p. 50.).

[38]) Statuts Syn., p. 56; «Plutôt que d'avoir recours aux menaces et châtiments, il éveillera en eux le respect de l'autorité, le sentiment du devoir; il les habituera à vouloir généreusement le bien, par voie de persuasion et par motif de conscience, non par crainte servile» Ebd. u. Seminarii Majoris Ugadensis Statuta et Normae, p. 11.).

[39]) Statuta et Normae, p. 56s.

und Reinlichkeit in Kapelle, Hörsälen, Einzelzimmer usw. mußten sie selber aufkommen sowie das Abwaschen der Küchengeschirre besorgen.[40])

Um nebst der geistigen vor allem auch die sittliche Tüchtigkeit und Reife zu prüfen, wurde nach den ersten sechs Jahren (2 Philosophie und 4 Theologie) bevor man die Seminaristen durch das Subdiakonat ewig binden wollte, eine ein- oder zweijährige Probationszeit angesetzt.[41]) Es war dies allerdings nicht die erste Prüfung, da man bis dahin stets Auswahl gehalten und gesiebt und eine große Auslese sich jeweilen von selbst in den Entwicklungsjahren vollzogen hatte.[42]) Aber diese erste Praxis auf den Missionsposten gab doch den Seminaristen eine beste Gelegenheit, die anerzogenen Tugenden und Fähigkeiten im Milieu ihrer späteren Tätigkeit zu überprüfen und weiterzuschulen und den Missionsobern die Gewißheit, daß sie diese Priesterkandidaten zum entscheidenden Schritt der einzelnen Weihepflichten zulassen konnten.

Ein kostbares Erziehungsmittel für diese einheimischen Priesterseminaristen war überdies die sorgsame A k k o m m o d a t i o n an afrikanische Verhältnisse und Sitten, die den ganzen Seminarbetrieb beherrschen sollte. Im Grunde ging sie auf das oberste Prinzip Lavigeries zurück, Afrika durch wahre Afrikaner zu bilden und zu bekehren. «Es gibt zwei Methoden», bemerkt er in einer Anweisung, «diese Naturkinder zu erziehen. Die erste besteht darin, sie äußerlich uns Europäern möglichst ähnlich zu machen, indem man sie europäische Sitten und Gebräuche, Handwerke und Künste lehrt. Die andere ist die des Heiligen Paulus, der allen alles werden will... Die Seelen will er umwandelten und durch die Seelen dann das Uebrige... So haben es alle Apostel gehalten, keiner hat das Bekehrungswerk mit dem äußern Menschen begonnen... Den Missionaren verbiete ich deshalb, ihre Studenten an europäische Betten, Kleider, Sitten und Einrichtungen zu gewöhnen, nein, ihre einheimische Kleidung sollen sie, soweit es möglich und anständig ist, beibehalten und nach den Gewohnheiten ihres Landes essen, schlafen und wohnen».[43])

So teilte sich deshalb das Kleine Seminar von Rubia in 23 unscheinbare Gebäulichkeiten auf: der F u ß b o d e n war jeweilen nur die festgestampfte Erde mit einem Binsenteppich überdeckt, die Küche ein einfacher Schuppen, als Schlafsaal dienten 6 Negerhütten, als Matratzen und Kissen Schilfrohr und Stroh

---

[40]) Paas, MS 226.
[41]) Statuts Syn., pp. 57-61 u. Sem. St. et Normae, pp. 12-17.
[42]) Paas, MS 236f.
[43]) Ebd. 125.

und als Decken zwei Schilfrohrmatten — fürwahr ein Seminar, das wohl wenig zu europäischer Verwöhnung beigetragen hat.[44]) Wenn auch zu einem Teil hier und in andern Vikariaten die Armut der Mission schuld war an der dürftigen Ausstattung der Seminare, so hat man sich in dieser schlichten Bauart doch großenteils bewußt nach den Grundsätzen Lavigeries richten wollen. Vor allem hat man sich in der Nahrung streng an die Landessitten gehalten; im Klein-Seminar hat man nur zwei Mahlzeiten im Tage verabreicht, es wurde also kein Frühstück gegeben, so wie es eben die Schüler von Jugend auf gewohnt waren. Auch Messer, Gabel und Löffel waren im Knabenseminar unbekannte Geräte, nach alter Vätersitte mußten die Zöglinge ihren Bananenbrei zu Kügelchen drehen und so zu Munde führen.[45]) Ebenso in der Kleidung wurden die Kleinseminaristen aufs einfachste ausgerüstet; für gewöhnlich trugen sie eine kurze Hose aus ganz gewöhnlichem Stoff, ein Kansu, das heißt einen weißen mit Aermeln versehenen Rock, der bis zu den Knien reichte und bei kühler, regnerischer Witterung auf Ausgängen noch ein Umschlagtuch.[46]) Wenn auch manches im Großen Seminar etwas aufgebessert wurde, so war man doch darauf bedacht, die landläufigen Sitten und Gewohnheiten soweit beizubehalten, als sie mit dem spätern Priesterstande sich vereinen ließen, insbesondere die einfache Wohnung und Landeskost sollte nie aufgegeben werden.[47])

In gewissem Umfange war auch für den Lehrplan eine weise Rücksichtsnahme und Anpassung geboten. Man durfte den Negerstudenten nicht mit Lehrfächern überladen, die nicht durchaus notwendig waren. So hat man vom Griechisch-Unterricht vollständig abgesehen und in der Mathematik sich mit bescheidenen Ansprüchen begnügt.[48]) In den Priestervorschulen mußte das vom Bischof aufgestellte und jeder Station zugesandte Programm befolgt werden, welches als anzustrebendes Unterrichtsziel eine gute Volksschulbildung vorschrieb : Lesen, Schreiben, etwas Rechnen und die wichtigsten Kenntnisse aus der Erdkunde;[49]) die Muttersprache sollte als Basis für das spätere Lateinstudium vor allem gut gepflegt werden, in Ruanda begann man zu diesem Zwecke bereits mit dem Studium einer europäischen Sprache.[50])

---

[44]) Ebd. 154f.
[45]) Ebd. 163-166.
[46]) Ebd. 162f.
[47]) Ebd. 213.
[48]) Ebd. 170.
[49]) Statuts Synod. de l'Ug., 48.
[50]) Paas, MS, 143.

Ebenso an den Knabenseminarien wurde vom betreffenden Apostolischen Vikar der Lehrplan bis ins Einzelne geregelt, von dem die Professoren nicht ohne weiteres abweichen durften.[51]) Hauptgegenstand war die lateinische Sprache, den zweiten Platz in der Reihe der Lehrfächer nahm, wenn man die Bedeutung und die darauf verwendete Zeit in Betracht zieht, der Religionsunterricht ein.[52]) Geschichte wurde fast nicht getrieben, da man sich bei diesen Negerstämmen mit den reichen Volksüberlieferungen begnügen zu können glaubte; in der Geographie beschränkte man sich vor allem auf Afrika, die übrigen Erdteile wurden nur kurz behandelt, im Rechenunterricht zogen die bescheidenen Fähigkeiten der Negerknaben von selbst die engen Grenzen. Einen verhältnismäßig breiten Raum im Unterrichtsplan nahmen hingegen die modernen Sprachen ein, von denen man gewöhnlich Kisuaheli und Deutsch abwechslungsweise als Unterrichts- und Umgangssprache wählte.[53]) Abgeschlossen wurde das Kleine Seminar mit einer Reifeprüfung.

Vom Lehrplan am Großen Seminar kann im allgemeinen gelten, was der Jahresbericht von Rubya sagt: «Das Programm, dem unsere Seminaristen folgen, weicht keineswegs von dem der Großen Seminare in Europa ab».[54]) Der Bericht nennt dann als Tagespensum zwei Stunden Theologie oder Philosophie mit einer Stunde Hl. Schrift oder Kirchengeschichte.[55]) Tatsächlich hatte sich im Laufe der Jahre ein Studienprogramm entwickelt, das sich mit seinen zwei Jahren Philosophie und sieben Jahren Theologie (4 vor und 3 nach der Probationszeit) mit dem Durchschnittslehrplan unserer Europäer-Seminare ruhig messen läßt.[56]) Abweichend und in etwa bemerkenswert ist nur, daß im Studienplan noch bis zur Priesterweihe eine wöchentliche Re-

---

[51]) Statuts Syn., p. 50 u. Paas, MS 168.

[52]) Paas. MS 168f. Der Sprachunterricht verteilte sich in den 6 Jahren gewöhnlich folgendermassen: In der Sexta Vertiefung des Kisuaheli und etwaige Anfänge einer europäischen Sprache, in der Quinta: Latein anhand eines kl. Uebungsbuches, in der Quarta: Lat. Grammatik und Lesungen aus dem Brevier. Tertia: Hauptlesestoff und Grammatik ausführlicher. Sekunda: nebst einer lateinischen Heiligenlegende auch die Psalmen u. Hymnen des Breviers. Prima: Fortsetzung (ebd. 173, c-d).

[53]) Ebd. 170f. Im Kl. Seminar zu Ushirombo (Unyanyembe) mussten sich die Schüler am Vormittag des Deutschen als Umgangssprache, am Nachmittag des Kisuaheli bedienen (RA VII. 444): in Rubia (Süd-Nyansa) war Deutsch Unterrichtssprache (Schmidlin a. a. O. 148.).

[54]) RA XI, 208.

[55]) Ebd.

[56]) Statuta et Normae Sem. Major. Ug., pp. 48-55. Der Lehrplan Ugandas (Katigondo) diente auch den deutsch-ostafrik. Vikariaten der Weissen Väter als Vorbild (Paas, MS, 215 u. mündl. Berichte.).

chenstunde beibehalten wurde;[57]) auch waren in den philosophischen und theologischen Vorlesungen nicht selten noch allerlei naturwissenschaftliche Fragen zu besprechen, überhaupt glichen die Klassenstunden weniger eigentlichen Vorlesungen, als vielmehr Unterrichtsstunden oder Seminarübungen, in denen in gegenseitiger Besprechung den Seminaristen die vielen mangelnden Begriffe beigebracht und erklärt werden mußten.[58])

Als Schulbücher dienten im Großen und Ganzen dieselben, wie sie an unsern entsprechenden Schulen in Europa im Gebrauch sind: Für die lateinischen Uebungen der Knabenseminare nebst den genannten Vorlagen geistlichen Inhaltes die altbewährten Uebungsstücke über die Römer- und Griechenkriege,[59]) an den Großen Seminarien hatte man für die Theologie die uns bekannten, allerdings meist französischen Autoren, wie bspw. für die Dogmatik Tanquerey, für die Moral Eloy, für die Liturgie Aertnys, für die Bibelwissenschaft Fillion, Simon und Thiriel und für die praktische Theologie, besonders die Homiletik, die Ausgaben von Hongkong, für die Philosophiekurse folgten die Professoren meistens ihren eigenen Manuskripten.[60]) Allgemein viel schneller als im Knabenseminar hat sich im Priesterseminar die Notwendigkeit gezeigt, ganz bestimmte Handbücher dem Unterricht zugrunde zu legen, denn die Negerstudenten schrieben im allgemeinen so langsam, dass an ein Nachschreiben der Vorlesungen nicht zu denken war, anderseits war ihr etwas flatterhafter Geist an eine Vorlage beim Studium als Führer sehr angewiesen. Was man im Theologieunterricht lange Jahre schwer vermißte, war ein Latein-Kisuanehwörterbuch; mit größter Mühe mußte man den Seminaristen den Sinn der einzelnen unbekannten Ausdrücke und Begriffe beibringen. 1910 endlich erschien das langersehnte Wörterbuch mit seinen cirka 20.000 Wörtern, das heute noch im Gebrauche ist und wohl für lange Zeit genügen wird.[61])

Von großer Bedeutung und Notwendigkeit waren für die Negerstudenten die Erholungen. Das ungewohnte Leben in Studien- und Klassensälen nach einer strengen Hausordnung, das lange Stillsitzen in der Schule forderte von dem an Freiheit, ungehinderte Bewegung und frische Luft gewohnten Neger viel

---

[57]) Ebd. 216. Sie sollte in diesem für den Neger so ausserordentlich schweren Fach noch frühere Lücken ausfüllen u. durch die Lösung praktischer Aufgaben Denk- u. Urteilskraft weiterbilden (ebd.).

[58]) Paas, MS 219.

[59]) Einige Exemplare von Uebungsbüchern aus der Daressalamer-Kolonialausstellung im Arch. der Weissen Väter in Trier.

[60]) Statuts et Normae Sem. Maj. Ug., pp. 49-54. Die deutsch-ostafrik. Vikariate hatten grossenteils dieselben Lehrmittel wie Uganda (Paas, MS 220.).

[61]) Paas, MS 75.

physische und psychische Kräfte, sodaß man in den ersten Jahren unter den Seminarschülern noch leicht Erkrankungen und frühes Siechtum erleben mußte.[62]) Man schaltete darum am Mittag und am Abend längere Erholungszeiten ein, nebst den üblichen Lauf- und Ballspielen sollten auch einige leichtere Hand- und Feldarbeiten die nötige Bewegung verschaffen, und am Donnerstag hielt man regelmäßig die üblichen Nachmittagsspaziergänge.[63])

Zweimal des Jahres wurden den Schülern längere Ferien gegeben. Die Ferienzeit verbrachten die Semenaristen in der Regel gemeinsam im Seminar oder auf einem eigens zu diesem Zweck errichteten Landhause. In diesem Landhause bzw. Seminar wurden wiederum die üblichen Erholungen gepflegt, auch benützte man diese Ferienwochen dazu, die Seminargebäulichkeiten wieder instand zu setzen, neu zu tünchen und mit frischem Stroh zu decken. Wo in Uganda Ausflüge zu kleinern Gruppen auf die Missionsposten hinaus nur ausnahmsweise unternommen wurden, waren diese großen Spaziergänge in Ruanda und Unyanyembe zur Regel geworden. In Unyanyembe benützte Bischof Leonard diese Ferienausflüge sogar als eigentliche Propagandafahrten zur Anwerbung neuer Seminaristen, indem die Zöglinge bei ihrem 8 bis 10 tägigen Aufenthalt auf den Stationen durch ihr gesittetes Betragen, ihre saubere Kleidung, ihre Frömmigkeit und Andacht in der Kirche, den Gesang und die wohleingeübten Zeremonien auf die christlichen Knaben in den einzelnen Dörfern einen guten Eindruck hinterlassen und im einen und andern den Gedanken an das Priestertum wecken sollten.[64])

In den ersten Anfängen war es sehr schwierig, das nötige S c h ü l e r k o n t i n g e n t zusammenzubekommen. Es ist das nicht verwunderlich, wenn man im Auge behält, wie für einen Seminarbetrieb auch nur die primitivsten, allgemeinsten Voraussetzungen noch fehlten.[65]) Mit dem Wachsen christlicher Familien und Gemeinden schwanden zwar diese Anfangsschwierigkeiten, man hatte aber noch lange genug mit der fast unüberwindlichen Eltern- u. Kindesliebe der Eingeborenen zu kämpfen.

Am Seminar selber entstanden auch erhebliche Schwierigkeiten daraus, daß die Schüler aus den distanziertesten Gegenden kamen; die einzelnen Stammescharaktere waren äußerst

---

62) Ebd. 183.
63) Ebd. 185 u. 228.
64) Ebd. 147, 186-190, 229.
65) S. oben.
So hatte man anfänglich sogar einige Schüler aufgenommen, die nicht einmal getauft waren u. andere, die weder lesen noch schreiben konnten. (Paas, MS 82.).

mühsam aufeinander abzustimmen, viele Knaben konnten nur schwer oder überhaupt nicht das Klima der Seminargegend ertragen und das bunte Vielerlei der verschiedenen Dialekte waren für einen einheitlichen Schulunterricht ein empfindsames Hemmnis. Darum hatte man auch seit 1910 allgemein in der Schule die Mundarten nicht mehr berücksichtigt und meist Kisuaheli, bisweilen sogar Deutsch als Unterrichtssprache eingeführt.[66]) Abgesehen vom guten Gedächtnis, das die Neger durchweg besitzen und womit sie die Prinzipienlehre der einzelnen Theologiezweige verhältnismäßig leicht erlernen konnten, hatte man große Mühe, den Seminaristen eine praktische Urteilsfähigkeit beizubringen. Dogmatik, Moral und Pastoral mußten darum möglichst auf das spätere Berufsleben der Negerpriester eingestellt, die Moral zu einem schönen Teil in Form von Kasuistik geboten werden.[67])

Im sittlichen Betragen vermißte man bei den Zöglingen vor allem die Zartheit des Gewissens, die Selbstbeherrschung, jene freie Offenheit und gewinnende Einfalt, jenes ausgesprochene höhere Streben und die praktische Ueberzeugung von der hohen Würde ihres Berufes. Man begreift deshalb jene unheimliche stille Angst der Missionsleiter, als sie die ersten ihrer Zöglinge zum Weihealtar schreiten ließen.[68]) Die Bedenken haben sich aber bis jetzt nie durch traurige Erfahrungen verschärfen müssen, im Gegenteil, all die Missionsberichte, auch die innerkongregationalen «Chroniques» und «Rapports» wissen nur Lobenswertes und Erfreuliches zu melden — die einheimischen Priester sind alle kostbare Stützen der Mission, treue und eifrige Träger und Verbreiter christlichen Glaubens und christlicher Kultur geworden.

Knak warnt in seinem letzten Werk vor der Bildung von Klassen in Afrika, sie lockere das Gemeinschaftsgefühl und könne eine verhängnisvolle Trennung und Spannung zwischen Gebildeten und Ungebildeten schaffen.[69]) Die Weißen Väter haben in ihrem Schulwesen ihre besten Kräfte und ihre liebste Sorge der Bildung von Führerklassen gewidmet: die Volksschulen galten nur der religiösen Unterweisung und Festigung der Massen, jede höhere Schule steckte sich als Endziel die Heranbildung der Führer katexochen, der einheimischen Priester. Für die damaligen Verhältnisse der deutsch-ostafrikanischen Innengebiete müssen wir diese Schulbestreben der Weißen Väter geradezu als ideale bewundern. Für den Durchschnitt des Volkes genügte die bescheidene Bildung der Katechismusschulen, für die not-

[66]) Paas, MS 80f. u. 90.
[67]) Ebd. 222.
[68]) Ebd. 56 u. 76.
[69]) Zwischen Nil und Tafelbai, 278.

wendigen Beamten und Lehrpersonen konnten die Knabenseminare einstweilen noch genügend Kandidaten stellen, und wollte man eine wirkliche, gesunde Kultur nach Afrika bringen, dann mußte die Grundlage erst geschaffen und der ersten Kulturträgerin, der Kirche, das Dasein und die Tätigkeit ermöglicht und auf die Dauer gesichert werden. Man denkt unwillkürlich an jene Verhältnisse zurück, die Schnürer in seinem I. Band «Kirche und Kultur im Mittelalter» beschreibt: das Römertum konnte für Europas neue Kultur nur noch den äußern Apparat und die Organisation liefern, die innere Kraft und Seele mußte von der Kirche kommen. So wird auch die am Materialismus krankende Kulturseele des heutigen Europa nie eine gesunde Kultur in Afrika beleben können, die einzig wahre Kulturbefähigung muß zuerst von der christlichen Kirche herkommen, und die Weißen Väter haben durch die Heranbildung einheimischer Priester einen besten Beitrag zur Lösung der afrikanischen Kulturfragen geleistet.

d. Resultate und Schwierigkeiten

Zum Teil sind wir da und dort den Resultaten und Schwierigkeiten des Schulwesens der Weißen Väter in Deutsch-Ost bereits begegnet, es handelt sich somit hier nur um einen knappen Gesamtüberblick. Wie sich die Schultätigkeit der Weißen Väter um die beiden Typen der Katechismusschulen und der Seminare gruppieren mit ihren von einander verschiedenen Zielen und Methoden, so haben wir von selber für beide Schulgruppen auch verschiedene Resultate und Schwierigkeiten.

Der Haupterfolg der Katechismusschulen bestand darin, daß sie der Mission den Großteil der Katechumenen und Christen lieferten. In einem Gesamtbericht schreibt Mgr. Lechaptois über die Katechismusschulen seines Vikariates Tanganyika: «Die Erfahrung hat bewiesen, daß diese kleinen Schulen die große und fast einzige Quelle waren, woher unsere Katechumenen und Christen kommen. Man wird sich deshalb nicht verwundern, wenn ich sie an die Spitze unserer Werke stelle».[1] Un in einer späteren Rundschau schätzt derselbe Missions-Bischof, daß in seinem Gebiet wenigstens neun Zehntel der Neophyten ihren christlichen Glauben den Schulen verdanken.[2] Hatte die Mission von Tanganyika zeitweise die Seminare etwas vernachlässigt, so schenkte sie, durch diese erfreulichen Erfolge ermutigt, ihre Kräfte und Sorge vor allem den Katechismusschulen. Schon 1904 hatte der Kardinal-Präfekt Gotti lobend anerkannt: «Im Vikariat Tanganyika stehen die Missions-

[1]) RA VIII, 514.
[2]) RA XI, 19*.

schulen in herrlicher Blüte, in denen besonders der Katechismus doziert und auch mit Erfolg gelernt wird; alle Schüler berechtigen zur besten Hoffnung, daß sie stets christlichem Glauben und christlicher Sitte treu bleiben werden». [3]) Diese qualitativ erfreulichen Ergebnisse waren umso bedeutungsvoller als auch die Schülerziffern von Jahr zu Jahr stark zunahmen; zählte man zum Beispiel in Tanganyika 1897 nur 200 Schulkinder, so stieg ihre Zahl bis 1899 bereits auf 1700, 1900 auf 3000, 1906 auf 4876 Kinder, die in 72 Schulen unterrichtet wurden. [4]) Zahlenmäßig bescheidenere Resultate hatte Unyanyembe zu verzeichnen, das im gleichen Jahre 1906 erst 29 Schulen mit 762 Schülern und 103 Schülerinnen zählte. [5]) Hingegen beste Erfahrungen sowohl quantitativ wie qualitativ, machte das Vik. Victoria-Nyansa mit seinen Schulen, die bis gegen Ende des Krieges auf die hohe Zahl von 197 anwuchsen und von 6788 Knaben und 3762 Mädchen besucht wurden. [6]) «Die Schule», sagt ein Bericht, «ist gegenwärtig das Hauptwerk der Mission. Hier bereiten sich unsere Postulanten und Katechumenen vor, hier werden sie besser und vervollkommnen sich... Jeder unserer Katechisten muß also zuerst und vor allem ein Schullehrer sein». [7])

Die Erfolge in den profanen Schulkenntnissen waren dem Schulbetrieb entsprechend und standen hinter den religiösen weit zurück. Die Berichte, daß die Kinder bei ihrem guten Gedächtnis den Katechismus verhältnismäßig rasch und gut erlernten, hingegen für Lesen, Schreiben und besonders Rechnen die größten Mühen hätten, wiederholen sich des öftern. Mathematische Begriffe und Fähigkeiten schienen anfänglich den Eingeborenen überhaupt zu fehlen. «Man kann sagen», heißt es vom Seengebiet des Tanganyika, «daß die talentiertesten Rechner im allgemeinen bloß bis hundert zählen können. Sie bedienen sich dazu der Finger oder irgend anderer Gegenstände, um die Dekaden zu markieren. Das ist wenig!» [8]) Von der Stationsschule in Karema sagt der Berichterstatter mit einem gewissen Galgenhumor: «An den herrlichen Tagen intellektuellen Strebens kommen 187 Knaben, um die Geduld ihrer Lehrer auf

---

[3]) Chr. XXX, 247.

[4]) Schwager, Heidenmission der Gegenwart, II., 199.

[5]) RA II., 163.

[6]) Ebd. XIV, 255.

[7]) Ebd. XIII, 162. Da die Berichte aller Vikar, stets betonten, dass sie die weitaus grösste Zahl der Christen aus den Schulen erhalten, so lässt sich durch die blossen Christenzahlen der Erfolg der Katechismusschulen beleuchten. Christen in den Missionen der Weissen Väter: 1882: 250, 1892: 6800, 1902: 82.838, 1912: 170.180, 1922: 374.635, 1926: 451.643 (Statistiktabelle im Arch., Trier).

[8]) Aux Rives du Tanganyika, 210.

die Probe zu stellen, während zur selben Zeit 179 Mädchen sich befleißen, die Schwestern zur gleichen Tugend zu erziehen. Der Religionsunterricht hingegen kommt zu seinem guten Recht, für den wir übrigens in der Schule am meisten tun». [9])

Doch dürfen in der Beurteilung der Katechismusschulen nicht zu hohe Anforderungen an die Profankenntnisse der Schüler gestellt werden, sie lagen eben nicht im Hauptziel dieser Schulen und wurden nur soweit angestrebt, als sie für einen gedeihlichen Religionsunterricht notwendig und förderlich waren. Im Großen und Ganzen hat Professor Schmidlin durchaus Recht, wenn er schreibt: «Die Leistungen und Erfolge müssen befriedigend genannt werden, schon in formaler Hinsicht: Die Mehrzahl der Schüler kann bereits geläufig lesen und ihre Gedanken selbständig wiedergeben und niederschreiben». [10]) Auf einzelnen Stationen, besonders im Vikariat Nyansa, zeigten sich sogar schon gewisse Ansätze zu einem Sekundarunterricht; es waren aber nur vereinzelte Fälle und gingen lediglich auf ein Drängen der Regierung zurück. So erkundigte sich einmal die Behörde auf der Station Bukumbi, ob an der dortigen Schule Deutsch gelernt würde, und auf eine verneinende Antwort frug sie nochmals an, ob man nicht geneigt wäre, eine gewisse Sekundarbildung zu erteilen, das heißt Lesen, Schreiben, Rechnen und Deutsch. Auf die Zusage hin wurde seitens der Regierung dem Häuptlinge die Weisung gegeben alle Kinder an die Schule zu schicken. [11]) Wohl um der Regierung zu willen zu sein und ihr nötigenfalls Beamtenkandidaten stellen zu können, hat Mgr. Hirth im folgenden Jahre 1902 der großen Stationsschule von Issavi mit ihren 150 Internen und ebenso vielen Externen empfohlen, Deutsch in ihr Programm aufzunehmen. [12]) Besonders im Distrikt Bukoba, wo die Regierung allenthalben eigene Schulen eröffnete, den Lehrplan der schon bestehenden stets verbesserte und regelmäßig die Schulvisitationen hielt, bedauerte man es sehr, daß man im Profanunterricht der Regierungsschule gegenüber im Rückstand war und keine Schulkongregation zur Verfügung hatte. [13]) Wäre der Krieg nicht dazwischen gekommen, so hätte sich zweifelsohne nebst den Seminarien aus der einen und andern Katechismusschule eine gehobene Schule entwikkelt; es wäre eine solche Entwicklung auch durch die Konstitutionen vorgesehen gewesen, die für die breiten Massen nur da den einfachen Betrieb der Katechismusschulen vorschrieb, «wo

[9]) RA XII, 487.
[10]) Schmidlin, Die kath. Missionen in den deutschen Schutzgebieten, 142.
[11]) Chr. XXVI, 280.
[12]) Ebd. XXVII, 478.
[13]) RA VII, 337.

weder das amtliche Programm noch die Konkurrenz zu einem höher entwickelten Unterricht nötigen». [14])

Aber selbst im Rahmen des elementaren Programmes der Katechismusschule ist man auf die verschiedensten Hemmnisse gestoßen. Die vielen Klagen über den Mangel an guten Katechisten und notwendigstem Schulmaterial haben wir bereits gesehen. [15]) Besonders mager fiel der Schulbesuch aus, wenn sich noch die Eltern mit aller Zähigkeit sträubten, ihre Kinder zur Schule zu schicken; vielfach hielten sie darauf, daß ihnen die Kinder bei den Feldarbeiten und beim Hüten der Viehherden behilflich waren, [16]) oft verweigerten sie sogar den am Abend aus der Schule heimkehrenden Kindern die Nahrung, weil sie nicht gearbeitet hätten. [17]) In den ersten Anfängen, wo man für die Schule noch kaum andere als Sklavenkinder bekommen konnte, war die Schülerzahl deshalb oft eine recht bescheidene, weil man nicht über genügend Geldmittel zum Loskauf dieser Kinder verfügte. [18]) Für die Mädchen standen dem Schulbesuch besondere Schwierigkeiten entgegen. Gewöhnlich waren dieselben schon im frühesten Kindesalter an ihren zukünftigen Bräutigam bereits verkauft, weshalb die Eltern sorgsam wachten, daß die Missionsschule die «rechtzeitige» Eingehung der Ehe nicht verzögerte oder gar verhinderte; jene Mädchen, die man noch für die Schule hatte gewinnen können, wurden meistens in den Reifejahren zurückgenommen, sodaß sie den vollen Schulkursus nicht beenden konnten. [19])

Am schwersten kam natürlich da ein geregelter Schulbetrieb auf, wo die Eingeborenen den Nutzen und Wert der Schule überhaupt nicht einsahen. So klagt ein Bericht aus dem Bezirk Muansa: «Die Neger von Komé haben die Nützlichkeit des Unterrichtes noch nicht begriffen». [20]) Bei dieser lähmenden Einstellung der Bevölkerung, die man ständig für die Schulinteressen förmlich aufpeitschen mußte, ist begreiflich, daß die Mission diese Energie und Kraftaufwände für andere dankbarere Unternehmen reservierte und zeitweise einzelne Schulen aufgab. Noch im gleichen Jahre schrieb dann auch Mgr. Hirth in seiner Gesamtrundschau über das Vikariat Südnyansa: «Wenn die Zahl der Schüler auf den Außenposten der einzelnen Missionszentren abgenommen hat, so kommt das daher, weil man glaubte, die im Jahre 1903 eröffneten Schulen nicht mehr länger halten zu sol-

[14]) Uebersetzung des Directoire des Const. d. Pères Blancs, Arch. St. O.
[15]) S. oben: S. 40.
[16]) RA XVII, 504 u. 512.
[17]) Ebd. II, 150.
[18]) Chr. XV, 184.
[19]) RA XIX, 476.
[20]) Ebd. I, 174.

len. Sie hatten für niemand einen Nutzen, weder für die Regierung, noch für die Mission noch für die Eingeborenen».[21])

Auch von Unyanyembe berichtet ein Schulleiter: «Unsere Leute werden den Nutzen von Lesen und Schreiben erst dann einsehen, wenn es ihnen etwas einträgt».[22]) Tatsächlich hat sich im Laufe der Jahre dieses Verständnis auch immer mehr eingestellt, noch kurz vor dem Krieg konnte der deutsche katholische Missionshistoriker über die Weiß-Vätermission in Deutsch-Ost schreiben: «Das Verlangen der Eingeborenen nach Bildung und Schulgelegenheit ist kein geringes... Die Eltern selbst pflegen ihre Kinder fleißig zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten», mußte allerdings damals noch beifügen: «doch hat hierin auch diese Mission noch genug zu kämpfen».[23])

Eines darf jedoch nicht übersehen werden, und die Missionsberichte selber betonen es zu verschiedensten Malen, daß nämlich Fort- und Rückschritt der Schulen nicht nur vom Verständnis und Willen der Eingeborenen und den Geldmitteln der Mission, sondern zu einem schönen Teil von der persönlichen Energie und Fähigkeit der in der Schule tätigen Missionare und Katechisten abhing. Wenn Professor Schmidlin schon ganz allgemein anerkannt hat, daß eine «stramme Organisation und fast militärische Disziplin, eine rauhe Selbstzucht und persönliche Selbstkontrolle» den Weißen Vätern « eine allgemein anerkannte und bewunderte, nahezu absolute Autorität gegenüber den sonst so unbändigen Kindern der Wildnis» gesichert hat,[24]) dann leuchtet von selber ein, daß diese persönliche Macht und Begabung vor allem im Reiche der Schule ihre Geltung hat. Der Berichterstatter des Schulbezirkes Kirando (Tanganyika) meldet denn auch: «In letzter Zeit hat man viel gesprochen von den tatsächlichen Fortschritten in diesen verschiedenen Schulen. Die erreichten Resultate stehen aber in genauem Verhältnis zum Eifer und zur Fähigkeit der Katechisten».[25]) Im Jahresbericht (1908) des Vikariates Unyanyembe schreibt Bischof Gerboin: «Ebenso das Schulvölklein ist zahlreicher, aber es muß auch sogleich dazu gesagt werden, dank der Anstrengung von nur einer oder zwei Missionsstationen. Diejenige von Muyaga hat beispielsweise allein über 200 Schüler. Diese Zahl ist, nächst Gott, der Tüchtigkeit des P. Schultz zu verdanken».[26]) Auch das Vikariat Nyansa hatte im Bukumbi-Bezirk zu Anfang der 90er Jahre ein rasches Aufblühen erleben können;

---

[21]) Ebd., 151.
[22]) Ebd. II, 180.
[23]) Schmidlin, a. a. O. 141f.
[24]) Ebd., 137.
[25]) RA VI, 433.
[26]) Ebd., IV, 282.

der Chronist klärt hierüber den Apost. Vikar folgendermaßen auf: «Woher kommt dieser plötzliche Wechsel ? Nächst Gott und der allerseligsten Jungfrau ist fast alles dem P. Lévesque zuzuschreiben. All die Mühe, die sich der Pater gegeben hat, kennt Gott allein». [27]) Allerdings muß zugestanden werden, daß es bei mangelnder Schulleitung nicht immer am guten Willen und an der Fähigkeit des Missionars gefehlt hat, sondern oft daran, daß er bei der oft fast erdrückenden Seelsorgsarbeit zu wenig für seine Schultätigkeit freigemacht werden konnte. [28]

Im Betrieb der Seminare machten sich dieselben Schwierigkeiten oft genug fühlbar. Es fehlte nicht immer an Holz, an braven, willigen Knaben, sondern vielfach auch, besonders in den Anfängen, an tüchtigen, erfahrenen Seminarleitern, die sich zudem hätten genügend ihren schweren Aufgaben widmen können. [29]) Anfangs war überhaupt eine der folgeschwersten Hemmungen für die Entwicklung dieses Werkes der Mangel an einer geeigneten, innern und äußern Organisation. Man hat es unter vielen Opfern erfahren müßen, daß Gründung und Ausbau von Eingeborenenseminarien in einem Land, wo andere Missionsgesellschaften solche Unternehmen als verfrüht erachteten, [29]a) nicht in ein paar kurzen Jahren erzwungen werden kann. Das Stadium des Anfangs und der Versuchzeit hat sich über Jahrzehnte ausgedehnt. Nebst dem Mangel an eingelebtem Lehrpersonal war fast allenthalben auch Mangel an Geld und Mitteln. Oft konnte man nicht einmal für das Allernotwendigste in genügender Weise sorgen, beispielsweise für Wohnung, Kleidung und Nahrung der Seminaristen, sodaß diese es manchmal selbst daheim in ihren ärmlichen Negerhütten besser und bequemer hatten. [30]) Die notdürftigen Verhältnisse begünstigten auch nur zu oft Krankheiten und Siechtum und solche Epidemien haben nicht selten hoffnungsvollste Seminaristen dahingerafft. Manchmal zwangen diese ständig ausbrechenden Krankheiten zur Verlegung der Anstalt, in klimatisch zuträglichere Gegenden, oft gar zu einer mehrmaligen, was jedesmal die Entwicklung ein bedeutendes Stück rückwärts brachte. [31])

Unzählig waren die Hemmnisse, Enttäuschungen und bittern Erfahrungen, die sich naturnotwendig aus dem Charakter und der Eigenart der tiefstehenden Negerrasse ergeben mußten. Von entlassenen Seminaristen heißt es oft in spätern Berichten: «Sie

---

[27]) Cr. XIV, 346.
[28]) Wiederholte Klagen in Rapports. Chroniques u. auch Paas, MS.
[29]) Paas, MS, 256ff.
[29a]) S. oben: S. 15.
[30]) Ebd. 259.
[31]) Ebd. 259f.

hätten nie aufgenommen werden sollen». Doch die Seelsorgsmissionare hatten eben nicht immer Zeit und Mittel, die Knaben, die sie dem Seminar zuführten, auf ihre sittlichen Anlagen und ihre geistige Begabung gründlich genug zu prüfen.[32]) Sodann brachte das Seminarleben mit seiner Tagesordnung und geregelten Arbeit vom Morgen früh bis zum späten Abend Schwierigkeiten mit sich, die der freiheitsliebende Neger oft kaum überwinden konnte. Auch die Gewöhnung an fremde Kost, Sprache und klimatisch andere Verhältnisse heischte von den aus verschiedensten Gegenden kommenden Alumnen schwere Opfer, hemmte vielfach einen einheitlichen geregelten Betrieb und schreckte viele Negerknaben überhaupt vom Seminarleben ab.[33]) Geradezu entmutigend wurden vielfach die Schwierigkeiten, als die Zöglinge allmählich ins Studium der Philosophie und Theologie eintraten. «Es geht einfach nicht», war oft die Antwort dieser Verzagten und damit war für manchen der Austritt kurzweg entschieden. Dazu kam noch der Mangel an geeigneten Handbüchern, die dem Bildungsgrad und Gedankenkreis des Negers angepaßt gewesen wären; selbst die einfachen Werke, wie sie in Hongkong für die chinesischen Seminare herausgegeben wurden, erwiesen sich für den Afrikaner noch als zu schwer und zu wenig anschaulich.[34]) Furchtbar schwer fiel ferner dem Eingeborenen die Geistes- und Willensarbeit, welche die priesterlich-aszetische Ausbildung im Seminar verlangte; Ausdauer und Beharrlichkeit gehörten beim wankelmütigen, unselbstständigen Neger zu den schwersten Tugenden. Die höchsten Anforderungen allerdings stellte an diese Kinder der schwarzen Rasse das hohe Ideal der priesterlichen Jungfräulichkeit. Dieses Ideal war es auch, das die meisten der Priesterkandidaten, vor allem der ersten Zöglinge, nicht zum Ziele kommen ließ; Trieb und Laune beherrschten den Schwarzen zu sehr als daß sie bei der ersten Generation schon hätten genügend geschult werden können — man begreift die unheimliche Angst der Missions- und Seminarobern, als sie die ersten Alumnen zu den höhern Weihen zuließen.[35])

Für eine rein menschlich berechnende Klugheit wäre oft Grund genug vorhanden gewesen, das Werk des einheimischen Klerus aufzugeben oder es als verfrüht auf spätere, aussichtsreichere Zeiten aufzuschieben. Daß die Weißen Väter aber trotzdem mit unverdrossener Zähigkeit und staunenswerter Ausdauer an diesem Werke weiter arbeiteten, läßt sich nur aus ihrem tiefen Glauben an die Vorsehung erklären und

[32]) Ebd. 261.
[33]) Ebd. 262.
[34]) Ebd. 264.
[35]) Ebd. 265ff.

aus ihrem Gehorsam dem Stifter gegenüber, der die erste nach den Tanganyika-Seen ziehende Karawane mit großem Nachdruck ermahnte, für das Werk der Heranbildung einheimischer Hülfskräfte trotz aller auftauchenden Schwierigkeiten den Mut nie zu verlieren, und wenn sich auch jahrelang nicht die geringsten Erfolge zeigten, doch in Geduld und treuer Arbeit die Stunde der Vorsehung abzuwarten. [36])

Tatsächlich wurden diese Mühen und diese Beharrlichkeit der Weißen Väter reichlich belohnt. Mehr als der wissenschaftlichen Durchbildung verdanken sie diese Erfolge der sittlichen Erziehung, die manche bewundernswerte Tugendfortschritte unter den Seminaristen zeitigte. Allerdings mußte man anfänglich bei den Seminaristen noch das eine und andere vermissen, vor allem das Arbeiten, Beten und Tugendstreben aus eigenem Antrieb, auch ein gewisses Zartgefühl im Umgang mit dem Nächsten, Selbständigkeit und Selbstlosigkeit, ehrfürchtiges Benehmen gegen die Vorgesetzten und Dankbarkeit für empfangene Wohltaten. [37])

Hingegen konnte man doch im Laufe der Jahre unter diesen Zöglingen auffallende Sinnesänderungen wahrnehmen : der launenhafte Freiheitsdrang gewöhnte sich verhältnismäßig rasch daran, die geregelte Tagesordnung bis ins Kleinste zu befolgen; geradezu erbaulich war, wie die jungen Seminarknaben die am Morgen in der geistlichen Lesung behandelte Tugend tagsüber mit Eifer zu üben sich bestrebten und bei jeweiligen Fehltritten sich eine freiwillige Buße auferlegten. Ein Missionar von Mua schrieb unter anderm: «In unserer Missionsschule herrscht schon so ein eigener Geist. Das sind nicht mehr die wilden Jungen aus Busch und Urwald; nein, sie haben sich schon zu gesitteten, folgsamen und ernsten Studenten entwickelt. Ihr heiliges Ziel, das Priestertum, steht klar vor ihrem Geiste und weckt hohes, heiliges Streben in den jugendlichen Seelen». [38]) Nebst einer sorgsamen Ueberwachung und steten Anleitung seitens der Missionare waren diese erfreulichen Erfolge vor allem der eifrigen Pflege der verschiedenen kirchlichen und geistlichen Uebungen zu verdanken, wie der öftern und täglichen Kommunion, der morgendlichen Betrachtung, den täglichen Gebetsübungen, der geistlichen Lesung und nicht zuletzt der steten Erziehung zu Glaubens- und Opfergeist, auf die die Weißen Väter großes Gewicht legten. [39])

---

[36]) Ebd. 255.
[37]) Ebd. 278f.
[38]) Ebd. 280.
[39]) Ebd. 381ff.

Im Vergleich zu den Tugendfortschritten blieben die wissenschaftlichen Leistungen entschieden auf einem bescheideneren Niveau; im Durchschnitt ging die Begabung der Seminaristen nicht über das Mittelmaß hinaus, blieb eher dahinter zurückstehen. Besonders für ältere Schüler bot die lateinische Sprache solche Schwierigkeiten, daß sich ihr Studiengang aussichtslos zeigte, an Spätberufe also hier gar nicht zu denken war. Eine allgemeine Illustration bietet ein Jahresbericht von 1912: «Die Schüler die im Jahre 1911 eingetreten sind, haben zwar sehr gute Charakteranlagen, sind fromm und arbeitsfreudig, aber wenig begabt. Besonders bereitet ihnen die lateinische Sprache große Schwierigkeiten, sodaß einige im ersten Jahre das Klassenziel nicht erreichen konnten... Schwer fällt es ihnen auch, sich eine richtige Methode anzueignen und der einmal gewählten treu zu bleiben, überall macht sich der Mangel an praktischem Urteil geltend». [40])

Trotz dieser entmutigenden Schwierigkeiten hat gerade der Fleiß und Opfersinn, zu denen man die Schüler vor allem erzog, es fertig gebracht, daß man vielfach ganz erstaunliche Resultate erzielte. In den obern Klassen sprachen die meisten Seminaristen fließend Latein, oft sogar ein klassisches Latein; über die erfreulichen Sprachkenntnisse in Deutsch und Latein, zeugen übrigens die vielen Briefe und Dankschreiben an Wohltäter, Seminarleiter und -studenten in Europa. [41]) Aber selbst die Fortschritte, die die Negerstudenten beim Studium der Philosophie und Theologie machten, mußten die Berichterstatter nicht selten mit gewisser Freude anerkennen. Aus Rubia schrieb man, als der erste Philosophiekurs begonnen hatte: «Noch ist die Stunde nicht gekommen, von großen Erfolgen zu sprechen. Aber unsere Philosophen haben sich mit wahrem Feuereifer an die Arbeit gemacht. Ans Lateinsprechen haben sie sich ziemlich gut gewöhnt, einige bemühen sich sogar, Gewandtheit im Sprechen und Schönheit des Ausdruckes sich anzueignen». [41]a) Und nach einigen Monaten des Seminarbetriebes hieß es: «Schon jetzt ist es

---

[40]) Ebd. 273f.

[41]) Einzelne Originale im Arch. der Weissen Väter. Trier; z. Bsp. ein langer. deutsch geschriebener Brief eines Zöglings Mupapi von Rubya an die Seminaristen in Trier, (20.10.12.), in dem er in einfacher. teilweise naiv-kindlicher Schilderung, aber durchaus korrekter Sprache und mit zahlreichen theol.-homiletischen Anspielungen u. Ergüssen die Exerzitien und Weihfeierlichkeiten beschreibt. Auch ein deutscher Aufsatz eines gewissen Gaspar Maule, aus dem Kl. Seminar Ushirombo beweist, dass die Seminaristen (nach 4 Jahren Deutschunterricht) ihre Gedanken fast fehlerfrei in dieser Fremdsprache wiedergehen konnten (ebd.).

[41a]) Paas, MS 276.

ausgemacht, daß keine Frage der Philosophie und Theologie die Fassungskraft unserer schwarzen Studenten übersteigt». [42])

Ob das Werk der einheimischen Priester ein erfolgreiches war, konnten letzten Endes aber erst jene zeigen, die zum Ziele kamen, die Neupriester. Der Bruchteil der Kandidaten, der aus den ersten Jahren des Knabenseminars bis zur Priesterweihe gelangte, war allerdings ein verhältnismäßig geringer. Man stellte fest, daß durchschnittlich ein Sechstel der Schüler aus dem Kleinen in das Große Seminar und ungefähr zwei Drittel des Großen Seminars, also im ganzen rund 10 Prozent der Alumnen zum Priestertume kämen. [43]) Berechnet man verlorene Kraft und Mittel an den ausgetretenen Seminaristen, dann bedeutete die Ausbildung eines einheimischen Priesters ein großes Opfer für die Mission. Und doch dürfte man sich zweifelsohne mit diesen Ergebnissen zufrieden geben; ganz abgesehen von schlimmeren Erfahrungen anderer Kongregationen ; [44]) handelte es sich hier doch um Priester, die schon aus der zweiten, teilweise aber sogar aus der ersten Christengeneration stammten. Da der Studiengang der einheimischen Priesterkandidaten sich über 20 Jahre ausdehnt, so konnte in der deutschen Periode nur noch Uganda seine ersten Priesterweihen erleben, [45]) die deutsch-ostafrikanischen Vikariate ernteten die ersten Früchte aus ihren Seminarien erst gegen Ende des Krieges, teilweise sogar erst etliche Jahre nach dem Kriege. [46]) In der Verwendung dieser einheimischen Priester haben die meisten dieser Vikariate das Beispiel Ugandas nachgeahmt; man stellte die schwarzen Neupriester zuerst als Lehrer im Schulbetrieb. meist in den Lateinschulen an, zog sie aber nebenbei bereits zu einzelnen Seelsorgearbeiten heran. [47]) Allerdings ging man bald von dieser ursprünglichen Praxis ab, da man einsah, daß sie

---

[42]) Ebd.

[43]) Privatmitteilgn. v. P. Paas, Trier.

[44]) Die Spiritaner an der westafr. Küste rechneten übrigens, dass von ihren Knaben-Seminaristen sogar bloss 4-5% zum Priestertum kämen (Paas, Privatmittlg.).

[45]) Die 2 ersten am 29. Juni 1913.

[46]) Erste Priesterweihen: 1917: Nyansa 4, Kiwu 2; 1923: Tanganyika 2; 1928: Tabora (Unyamyembe) 3 (Paas, MS 321 u. La Société pendant 1921-30, p. 13). An einheimischen Priestern zählte am 30. Juni 1929: (Uganda 41), Bukoba 8, Muansa 2, Tabora 3, Urundi 4, Ruanda 10, Tang. 3 (Privatmit. v. P. Paas.).

[47]) Paas MS 344f. So waren 1920 drei schwarze Geistliche als Lehrer am Knabenseminar in Rubya tätig. über deren Tätigkeit sich der Bischof höchst befriedigt ausspricht: «Das Werk des einh. Klerus beginnt schon recht schöne Früchte zu tragen. Unsere schwarzen Priester haben die Erwartungen, die wir mit Bezug auf sie hegten, eigentlich noch übertroffen» (ebd.); ähnlich wie in Rubya, waren auch in Kabgaye (Ruanda) einh. Priester an den höhern Schulen tätig. (ebd.).

wohl Lateinunterricht, aber noch nicht die zum Priestertum erforderliche Erziehung geben konnten.[48]) Man wies sie nun in den ersten Priesterjahren gewöhnlich zu zweien größeren Stationen als Gehilfen der Missionare zu,[49]) übertrug ihnen bald auch die Verwaltung größerer Nebenposten,[50]) und in kurzem wird man ebenso für den letzten Schritt dem Vorbilde Ugandas folgen. das bis jetzt vier selbständige Missionsposten einheimischen Priestern überlassen hat.

Diese einheimischen Priester sind zweifelsohne die edelsten und kostbarsten Resultate des ganzen Schulwesens im ehemaligen Deutsch-Ostafrika. Es wird sich immer dabei unwillkürlich die Frage aufdrängen: warum die Weißen Väter in diesem Werk des einheimischen Klerus so herrliche Erfolge hatten, und die Spiritaner wie auch die Benediktiner von St. Ottilien keinen einzigen Eingeborenen zum Priester weihen konnten, überhaupt einstweilen gar nicht daran dachten, einheimische Priester heranzubilden. In einer gerechten Beantwortung dieser Frage muß unbedingt auf die Verschiedenheit der allgemeinen Voraussetzungen hingewiesen werden: Die Küstengebiete waren bereits großenteils vom europäer- und missionsfeindlichen Islam durchseucht, während die Stämme des Landinnern, allerdings ebenfalls auf sittlich tiefem Niveau lebend, doch von diesem gefährlichen Gegner der Missionsschule vielfach noch unberührt geblieben waren. Wo das Arabertum bereits hingedrungen war, z. Bsp. in den Gegenden des Tanganyikasees, haben auch die Weißen Väter zeitweise in der Heranbildung eines einheimischen Klerus etwas nachgelassen. Hingegen darf die Antwort nicht die ganze Lösung beim Missionsobjekt alleine sehen, sie darf nicht so gegeben werden, daß all die Leistungen und Verdienste der Weißen Väter verdeckt und abgeschwächt werden. Die Hemmnisse und Schwierigkeiten in diesem Werk waren für die Weißen Väter so groß und vielseitig, daß auch sie nie eingeborene Priester hätten weihen können, wenn sie nicht in unerschütterlichem Gehorsam gegen die Anweisungen ihres Stifters und in zäher, unentwegter Ausdauer in diesen mühevollen Erziehungs- und Bildungsarbeiten ausgeharrt hätten.

---

[48]) Ebd. 346f.

[49]) Ebd. 349f.; 358. Z. Bsp., wurde am 31. Okt. 1921 die Verwaltung von Rutabo. einem Nebenposten von Kagondo (Nyansa) mit 25 Dorfschulen zwei einh. Priestern anvertraut (Ebd. 367.).

[50]) Ebd. 397.

3. Die Benediktiner von St Ottilien.*

(Wettbewerb mit Protestantismus und Regierung)

Als im März 1884 der bekannte Afrika-Forscher und Kolonialpolitiker Karl Peters mit mehreren Häuptlingen Ostafrikas Verträge abschloß und dadurch den Grund zur spätern deutschen Kolonie legte, war katholischerseits dieses ganze deutschostafrikanische Gebiet nur unter die beiden Missionsgesellschaften der Missionare vom Hl. Geist und der Weißen Väter verteilt. Während die Weißen Väter im Landinnern gleich im Anfang die beiden selbstständigen Missionen Tanganyika und Nyansa gründeten, stand das ganze Küstengebiet, das allerdings die Südgrenze des nachmaligen deutschen Schutzgebietes noch nicht erreichte, als Apost. Präfektur Sansibar unter der Leitung der Spiritaner. Abgesehen davon, daß die Spiritaner im Süden dieser riesigen Präfektur selbst nach den ersten 20 Jahren immer noch nichts unternehmen konnten, sah es der nationalgesinnte Dr. Peters ungern, daß sämtliche katholische Missionare französischen, die protestantischen aber fast ausnahmslos englischen Missionsgesellschaften angehörten.

Da gründete am 29. Juni 1884 der frühere Beuronerbenediktiner P. Amrhein in der Abtei Reichenbach (D. Regensburg) eine neue Missionskongregation, die sich bald nach ihrer Verlegung nach St. Ottilien (D. Augsburg) zur St. Benediktus-Missionsgesellschaft von St. Ottilien entwickelte. 1887 bemühte sich ihr Gründer bei der Propaganda um ein Gebiet am Kilimandscharo; da aber die Spiritaner begreiflicherweise von ihrem Gebiete nicht gerade den gesündesten und volksreichsten Teil abtreten wollten, wurde den St. Ottilien-Benediktusmissionaren am 13. November 1887 die südliche Hälfte als Apost. Präfektur Süd-Sansibar zugewiesen. 10 Jahre später, am 10. Juli 1897 wurde die Präfektur im Süden erweitert, sodaß sich die kirchlichen Grenzen mit den staatlichen deckten, und 1902 endlich wurde sie zum Vikariat erhoben. Dieses Vikariat Daressalam erfuhr Ende 1913 nochmals eine Teilung, indem der Süden als Präfektur Lindi abgetrennt wurde, allerdings der gleichen St. Ottilien-Missionsgesellschaft unterstellt blieb.

Auch das Schulwesen dieser dritten Missionsgesellschaft in Deutsch-Ostafrika hat wiederum im Laufe der Jahre ihr besonderes Gepräge erhalten, das ihm vor allem vom steten Wettkampf mit Protestantismus und Regierung her kam. Aufstieg und Entwicklung der Schule fallen zum Großteil erst in die Jahre nach 1905, da diese Mission durch jenen verheerenden Auf-

---

*Vgl. Sauter, Die St. Benediktus-Missionsgenossenschaft, 8f.. Bull. d. Spir., XIV. 369f. u. 374.

stand der Eingeborenen am schwersten heimgesucht, teilweise sogar wieder in die Anfänge zurückgeworfen wurde. Führer und Organisator des Schulwesens war Bischof Thomas Spreiter, der von 1906 bis zur englischen Besetzung im Weltkrieg sein Vikariat mit einem bewundernswerten Scharf- und Weitblick geleitet hat.

a. Der Schulorganisator (Bischof Spreiter)

An der Spitze eines Missionsschulwesens, das durch irgendein Sondergepräge aus dem gewöhnlichen Niveau des Gemeinsamen sich heraushebt, steht meistens ein hervorragender Schulorganisator. Für die Schulen der Weißen Väter haben wir die genialen Richtlinien und Anweisungen Lavigeries und der Ordenskonstitutionen als maßgebende Führer gesehen, nicht zuletzt auch die beiden Apost. Vikare Hirth und Streicher, welch letzterer durch seine vorbildliche Seminarorganisation in Uganda die Regelung des Seminarbetriebes in den Tanganyikagebieten zu einem großen Teil mitbestimmte. In der Daressalamer-Mission der St. Ottilier-Benediktiner war zweifelsohne in hervorragender Weise Bischof Thomas Spreiter der Schulorganisator.

Zwar sagen die Missionsblätter auch vom früheren Apost. Präfekten P. Maurus Hartmann: «Das Hauptgewicht seiner Missionstätigkeit legt P. Maurus auf die Schulen, und das muß man ihm lassen: er war ein geborener Schulmeister. Sein hauptsächlicher Erziehungsgrundsatz war: Unsere Schulen müssen brauchbare Christen heranbilden, die sittlich fest und fähig sind, ihr Brot ehrlich und redlich zu verdienen».[1] Die Zeit war aber für P. Maurus viel zu kurz, als daß er ein zielsicheres Schulwesen hätte zur Entwicklung bringen können.[2] Man hatte einstweilen die Wege der Spiritaner eingeschlagen, indem man den Kindern die notwendigste Schulbildung, vor allem aber Anleitung zu Hand- und Feldarbeit gab, um sie nachher in gesonderten, selbständigen Christendörfern ansiedeln zu können. Zwei christliche Dörfer waren bereits in der Nähe von Kollasini (Kurasini) planmäßig errichtet worden.[3] Diese Methode hat sich allerdings in der Mission der Benediktiner auf die Dauer nicht durchsetzen können. Immerhin ist deutlich zu erkennen, wie die Missionsschule unter der islamisierten Küstenbevölkerung sich fast allerorten zur gleichen Methode gezwungen sah,

---

[1]) 16. Jg. (1911), 89.

[2]) 1902 musste er bereits die Leitung der zum Vikariat erhobenen Mission Bischof Cassian Spiss überlassen.

[3]) Adams, Im Dienste des Kreuzes. 8f.

nämlich die junge christliche Generation gegen den mächtig vordringenden Islam zu schützen und zu verselbständigen.[4])

Auch P. Maurus' Nachfolger, Bischof Cassian Spiss, hat teilweise dieselben Schulziele übernommen; in einem für die Deutschostafrikanische Zeitung bestimmten Berichtigungsartikel betont er, wie an den Benediktiner-Missionsschulen vor allem Handwerk und Feldbau, ja sogar Deutsch-Unterricht betrieben würde.[5]) Wohl dachte man daran, gegenüber den vielen mohammedanischen Beamtenkandidaten mit der Zeit auch christliche der Kolonialregierung in Vorschlag zu bringen. Dieser Kampf gegen den Islam konzentrierte sich im Laufe der Jahre immer mehr auf das Feld der Schule, besonders da die sich rasch entwickelnde Regierungsschule mit ihrem fast ausschließlich islamitischen Schulerkontingent drohte, allmählich sämtliche Beamtenstellen mit Muslim zu besetzen. Den ganzen Ernst und die Lebensnähe dieser Fragen mußte übrigens die Benediktinermission am stärksten empfinden, da das Kolonial-Gouvernement mit seinem größten Beamtenstab in Daressalam residierte und darum auch lebhaft interessiert war, in seinem Distrikt die Regierungsschule aus uns bekannten und verständlichen Gründen[6]) zu schützen und zu fördern, wo es nur konnte. Das mußte naturnotwendig die Benediktiner-Missionsschule allmählich auf die Bahn des Kampfes oder doch eines ernsten Wettbewerbes bringen.

Nach der kurzen dreijährigen Amtszeit von Bischof Cassian Spiss[7]) wurde die Leitung des Vikariates in die Hände eines Man-

[4]) Da an der Küste, infolge der Ueberzahl der meistens sehr unsittlichen Islam-Bevölkerung ein blühendes christl. Leben sich nur in gesonderten Reduktionen entwickeln kann, so war die Mission bedacht, in der Nähe von Kollasini einen möglichst grossen Landkomplex zu erwerben und auf demselben christl. Dörfer zu errichten (ebd.).

[5]) Die Berichtigung Cassian Spiss' sollte sich gegen einen Leitartikel der DOA-Zeitung mit dem Titel «Schreckgespenster» richten, in dessen letzten Abschnitt die Missionsschulen, im Gegensatz zu den Regierungsschulen. als blosse für die Praxis nutzlose Gebets- und Religionsanstalten dargestellt wurden. Der Gegenartikel v. Mgr. Spiss wurde allerdings nicht angenommen, weil er einen «sehr befremdenden Wortlaut» habe, u. man gewohnt sei, «eine andere Tonart zwecks Veröffentlichung und Richtigstellung entgegenzunehmen» (Rückantwort der DOA-Zeitung v. 17. 3. 1903, Arch. St. O.). U. a. schrieb Mgr. Spiss in seiner Berichtigung: Von Beginn der Mission bis heute... wurden die Zöglinge in verschiedenen Handwerken, sowie im Garten u. Ackerbau unterrichtet. Man zähle z. Bsp. die schwarzen Maurer und Schreiner Daressalams. welche in Missionswerkstätten ihre Ausbildung genossen haben... Den Unterricht in der deutschen Sprache anlangend, wartete die Mission nicht erst auf einen Wink von seiten der Regierung, sondern in mancher Missionsstation wurde einer diesbezüglichen Anregung bereits lange vorausgeeilt» (Kopie, Arch. St. O.).

[6]) S. oben.

[7]) Er wurde am 14. Aug. 1901 mit noch 2 Brüdern u. 2 Schwestern von Aufständischen ermordet (Wehrmeister, Vor dem Sturm, 226.).

nes gelegt, der die Lage und Bedürfnisse der Zeit sofort erkannte und gleich von Anfang an fast seine ganze Kraft und Fähigkeit der Organisation des Schulwesens widmete — Bischof Thomas Spreiter war und blieb bis zum Krieg der tatkräftige Führer der benediktinischen Missionsschule von Daressalam.

Während der Apost. Vikar von Bagamoyo, Mgr. Vogt noch 1911 schrieb: «Wiederholt wurden uns die Regierungsschulen als Muster hingestellt. In unseren Zentralstationen stehen die Missionsschulen nicht schlecht; aber an eine Konkurrenz denken wir nicht»,[8]) so hegte Bischof Spreiter gleich vom ersten Jahre seines bischöflichen Amtes an den Plan, die Konkurrenz mit der Regierungsschule aufzunehmen. Schon wenige Monate nach der Uebernahme der Vikariatsleitung sandte er an alle Missionsstationen ein vertrauliches Rundschreiben, in dem er auf die seit einem Jahr erscheinende, höchst agile Zeitschrift der «Schulfragen» hinweist. «Sie sind», schreibt er, «ein Organ der Lehrer und ein Beweis, daß es den Lehrern ernst ist mit ihrer Aufgabe, und der Regierung, die diese Zeitschrift unterstützt, ernst ist, ihre Schulen zu heben. Mit der Hoffnung, wenn eine begründete je bestand, daß die Regierungsschulen eines schönen Tages wieder aufgehoben werden, ist es wohl ein für alle Mal vorbei. Noch bestehen und existieren Missions- und Regierungsschulen ziemlich friedlich nebeneinander. Die Tatsache, daß, wer die Schule besitzt, die Zukunft besitzt, wird auch bei uns zum Kampfe führen. In wenigen Jahren schon, und vielleicht viel zu früh für uns, wird ein Schulkampf entbrennen».[9])

Wenn nun hier Bischof Spreiter von Hoffnung auf Aufhebung der Regierungsschulen und von Schulkampf redet, so sind wir bei verschiedenen Gelegenheiten bereits unterrichtet worden, wie wir das zu verstehen haben. Die Schulpolitik der Kolonialregierung haben wir doch von einer Seite kennen gelernt, daß es uns nicht mehr möglich ist, anzunehmen, die Mission hätte sich gegen die Regierungsschule als einen ungerechten Feind verteidigen wollen. Daß die Regierung eine Heranbildung von schwarzen Beamtengehilfen in Angriff nehmen mußte, war ihr nicht zu verwehren.[10]) Zudem steht fest, daß sie zu diesem Zwecke die katholische Mission angegangen hat, sie möchte wenigstens auf der einen und anderen Hauptstation eine Art Sekundarschul-

---

[8]) KM 1911/12. Vgl. auch Schmidlin: «Mit Lesen, Schreiben u. etwas Rechnen ist der ganze Lehrplan erschöpft, so dass die Missionsschulen an einen Wettbewerb mit den Regierungsschulen, die mit Lehrkräften u. Schulmitteln gut ausgestattet sind, aber zumeist den Mohamedanern zugute kommen, nicht einmal denken können» (Die kath. Missionen in den deutschen Schutzgeb., 129.).

[9]) Rundschreiben v. 12. 11. 1906, Arch. St. O.

[10]) S. oben.

betrieb durchführen,[11]) versicherte die Mission sogar, in der Besetzung der Beamtenstellen christlichen Bewerbern den Vorzug zu geben,[12]) ja war selbst gewillt, für solche an der Missionsschule ausgebildeten Kandidaten eine ansehnliche Prämie auszuzahlen.[13]) Hat nun die Missionsschule bei den zähen Hemmnissen und empfindsamen Mängeln der Anfänge sowie vor allem bei ihren teilweise ganz anders laufenden Schultendenzen meist darauf verzichtet, diesem Wunsch und Entgegenkommen der Kolonialverwaltung zu entsprechen,[14]) so mußte sie damit in Kauf nehmen, daß die Regierung in größerem Umfange eigene Schulen eröffnete und verständlicherweise auch schützte. Daraus erwuchs die unheilvolle, bedenkliche Folge, daß die schwarzen Beamten und Lehrer der Regierung fast ausschließlich dem Islam angehörten, weil der Regierungsschule ja großenteils nur Mohammedanerschüler zur Verfügung standen.[15])

Dieser für das Christentum verhängnisvollen Sachlage galt Mgr. Spreiters Kampfansage. Es war dem weitsichtigen Bischof nicht um ein persönlich-gehässiges Vorgehen gegen die Regierungsschule zu tun, sondern um einen inneren, sachlichen Wettstreit, der durch Hebung der eigenen Schulen die islamitische Regierungsschule bis auf ein ungefährliches Minimum überflüssig zu machen suchte, sich also im Grunde genommen mit den ursprünglichen Tendenzen der Kolonialregierung nur deckte.

So mahnt er denn in eindringlichen Worten, vor den staatlichen Schulunternehmen nicht zurückzuschrecken, sondern im Gegenteil an einen ernsten Wettbewerb und eine Reorganisation der eigenen Schulen zu denken. «Wir müssen», fährt er fort, «zum Kampf gerüstet sein. Wir müssen sagen können: Prüft unsere Schulen, prüft unsere Lehrer, kontrolliert unsern Lehrplan, ob die nicht auf der gleichen Höhe stehen, wie bei den Schulen der Regierung»[16]) Sodann ermuntert er zur Abonnierung dieser Zeitschrift, der «Schulfragen», da man sich gerade in dem Organ der Regierungsschulen am besten für eine ebenbürtige Schulorganisation orientieren könne: «Die Schulfragen» bringen nicht die Lösung des kommenden Kampfes, aber sie geben uns einige Mittel an die Hand, unsere Schulen denen der Regierung ähnlich zu machen, weil sie Enttäuschungen, Mißerfol-

---

11) S. oben.
12) S. oben.
13) S. oben.
14) Ebd.
15) S. oben.
16) Rundschreiben v. 12. 11. 1906.

ge, Erfahrungen, Anregungen und Erfolge anderer mitteilen.... Auch vom Gegner kann und soll man lernen». [17])

Diese Stellung des Kampfes und des Wettbewerbes, die Bischof Spreiter in seinem neuen Schulprogramm ankündigte, zwangen ihn von selbst, für die Hebung seiner Missionsschulen konkrete Richtlinien zu geben. [18]) Eine erste Hebung und Förderung des Schulwesens sah Bischof Spreiter folgerichtig, gerade auch im Hinblick auf die guten Lehrkräfte der Regierungsschulen, in einer gründlicheren Durchbildung der einheimischen Lehrer. Die rasche Entwicklung der staatlichen Schulen veranlaßte ihn, schon im folgenden Jahre wieder ein Rundschreiben zu erlassen, in dem er u. a. betont: «Nur ein Mittel gibt es dagegen: selbst tüchtige Schulen zu gründen. Dazu brauchen wir Lehrmittel, ordentliche Schulräume und vor allem Lehrkräfte. Es genügt nicht, die Kinder täglich 2 bis 3 Stunden in den Schulräumen festzuhalten, sie müssen auch wirklich etwas lernen. Unsere Schulen sollen und müssen mit Erfolg mit den Regierungsschulen konkurrieren können. [19])

Unter diesen Lehrkräften versteht er aber nicht nur die schwarzen Lehrer und Katechisten selber, sondern auch die Stationsleiter, die bis dahin sich noch zu wenig für die Reorganisation der einzelnen Schulen eingesetzt zu haben schienen. Eigens hebt er im Rundschreiben hervor: «Hängt auch der Stand der Schule in hohem Grade vom Eifer und der Tüchtigkeit des Lehrers ab, so doch noch mehr von dem Eifer und dem Verständnis, das der Stationsobere ihr entgegenbringt. Die Visitation hat mir das zur Evidenz bewiesen. Nicht alle unsere Schulen, beinahe keine möchte ich sagen, könnte bei der Visitation und kann gegenwärtig in einer Konkurrenz bestehen». [20])

Trotz all dieser verschärften Regelungen für die Heranbildung tüchtiger Lehrer und deren Ueberwachung seitens der Schulleiter fühlte Bischof Spreiter nur zu gut, daß man auch so kaum mit dem europäisch ausgebildeten Lehrstab der Regierungsschulen konkurrieren könnte. Darum stellte er noch im Oktober des gleichen Jahres (1907) einen europäischen Lehrer, einen gewis-

---

[17]) Ebd.

[18]) Ob Schlunk vielleicht an die Schulen der St. Ottilier-Benediktiner dachte, als er schrieb: «Schon durch die Tatsache, dass in einer Kolonie Missions- und Regierungsschulen nebeneinander standen, war ein vorwärts treibendes Element für die Missionsschulen gegeben.» ? Auf alle Fälle trifft es, da weder die Weissen Väter noch die Spiritaner an eine Konkurrenz dachten, vor allem für die St. Ottilier zu, wenn er sagt: «Die damit gegebene Ueberlegenheit der Regierungsschulen reizte die Missionsschule, es jenen im Erfolg möglichst gleich zu tun; der Wetteifer erwachte und kam den Missionsschulen zugute» (Das Schulwesen in den deutschen Kolonien, 17.).

[19]) Rundschreiben v. 12. 9. 1907, Arch. St. Ottilien.

[20]) Ebd.

sen Herrn Hefele an, der nach dem Vertrage wenigstens drei Jahre in den Dienst des Apost. Vikars treten und auch die Verpflichtung auf sich nehmen sollte, nach Notwendigkeit auf verschiedene Stationen versetzt zu werden.[21]) Bischof Spreiter dachte wohl daran, auf diese Weise die eine und andere Hauptschule auch in methodischer Hinsicht nach europäisch-pädagogischen Grundsätzen etwas zu heben. Wenn auch die Besoldung dieses europäischen Lehrers auf eine minimale Höhe angesetzt war,[22]) so gestaltete begreiflicherweise das Missionsbudget nicht noch weitere Anstellungen solcher europäischer Lehrer.

Mgr. Spreiter benutzte deshalb vor allem die kanonischen Visitationen des Jahres 1910 dazu, allenthalben auf die Hebung und allseitige Ausbildung der einheimischen Katechisten hinzuweisen, wobei er stets auch die sittliche Erziehung sehr betonte, da man mit einigen Lehrern skandalöse Erfahrungen gemacht zu haben schien. «Die Katechisten sind in guter Zucht zu halten», schrieb er in der Visitationsinstruktion an Ndanda, «wenn es geht, halte man ihnen von Zeit zu Zeit eine Konferenz über die Würde ihres Berufes».[23]) Diese Anweisung findet sich fast im selben Wortlaut auch in den Visitationsberichten von Namupa, Lukuledi und Kigonsera.[24]) Ebenso drängte Bischof Spreiter in all diesen genannte Berichten zur Arbeitserziehung der Lehrerkandidaten und zwar mit folgenden oder ähnlichen Worten: «Energisch ist dem Hochmut entgegenzuarbeiten, daß jeder Schüler sich Mwalimu nennt und dann die Arbeit aus Stolz flieht. Daher ist ernstlich anzustreben, daß man überall eine Schulschamba anlege, und daß auch auf der Station die Internatskinder fleißig zu Zucht und Arbeit angehalten werden».[25])

Aufschlußreich über die Reformbestrebungen Mgr. Spreiters ist vor allem sein allgemeiner Visitationsbefund, den er 1911 jeder Station in einem gedruckten Exemplar zukommen ließ. Dort bezeichnet er klar die Stellung der Katechisten als die eines eigentlichen Schullehrers und erhebt darum die Forderung nach einer einheitlichen Katechistenschulung in einem gemeinsamen Seminar: «Immer mehr drängt sich bei Ausbreitung der Mission die systematische Ausbildung der Katechisten auf... In den meisten Missionen versteht man unter Katechisten etwas anderes

---

[21]) Abschrift des Vertrages v. 2. 10. 1907, gez. Thomas Spreiter, Ap. Vik. u. Ludwig Hefele. Lehrer, Arch. St. O.

[22]) Nebst freier Station und 30 Mk monatlichem Taschengeld für kleinere Ausgaben, sowie der Bezahlung der Urlaubs-Heimreise nach 3 Jahren, sollte ihm nach dieser Frist ein Gehalt von 2160 Mk (60 Mk pro Monat) ausbezahlt werden (ebd.).

[23]) Kanonische Visitation v. Ndanda, 24. 6. - 28. 7. 1910, Orig. i. Arch. St O.

[24]) Jeweilige Originalberichte im Arch. St. O.

[25]) Kanon. Visitation in Namupa. 2.—23. Juni 1910, Arch. St. O.

als wir darunter verstehen... In vielen andern Missionen... sind es Männer und Frauen, die ausschließlich in der Religion unterrichten... Was wir Katechisten nennen, sind eigentlich nur Lehrer... Aber diese Lehrerkatechisten brauchen eine gediegenere Ausbildung als bisher. Darüber sind alle einig; auch darüber, daß dies für das ganze Vikariat am besten gemeinsam geschieht... Kurasini habe ich daher für ein Seminar in Aussicht genommen.... Die Katechistenschule soll ein wirkliches Seminar werden».[26]) Sodann schärft Bischof Spreiter in diesem Visitationsbefund wiederum ein, was er bereits in den Anweisungen an die einzelnen Stationen betont hatte, nämlich: «Auf den Außenposten seien die Katechisten immer verheiratet. Die unverheirateten sollen sobald als möglich durch andere ersetzt werden. Hat auch der verheiratete Lehrer etwas weniger Kenntnisse, so ist es vorerst nicht so schlimm, als wenn der ledige sich gegen das sechste Gebot verfehlt oder gar eine Art Harem anlegt, wie die Erfahrung gelehrt hat».[27])

All diese Pläne und Vorschriften Mgr. Spreiters könnten nahelegen, daß sich mit den Jahren in der Benediktinermission von Deutsch-Ostafrika ein gediegener, tüchtiger Lehrkörper herausgebildet hätte. Der Visitationsbericht von 1915 aber zeigt, daß Bischof Spreiter überall noch dieselben Forderungen erheben mußte. Auf seine allerersten Schreiben und Ermahnungen von 1906 und 1907 konnte er im Visitationsbefund 1911 allerdings schon anerkennen: «Die Schule hat seit meiner ersten Visitation im Jahre 1907 ganz gewaltige Fortschritte gemacht. Dieses Wachstum war vor allem ein äußerliches und zeigt sich in der vermehrten Zahl der Schulen und Schüler». Hingegen mußte er feststellen: «Nach innen, in der intensivern Ausbildung der Lehrkräfte und auch der Schüler konnte es naturgemäß nicht im gleichen Verhältnisse vorwärtsgehen».[28]) Der Visitationsbericht von 1915 ist geradezu voll von Klagen. «Die letzte Reise», so beginnt der Apost. Vikar sein Rundschreiben, hat mir mehr als bisher gezeigt, wie notwendig wir gute Lehrerkatechisten brauchen... Es fehlt bei vielen unserer Lehrer ganz bedeutend. Durch die rasche, oft zu rasche Gründung vieler unserer Schulen im Kampf gegen Islam und Protestantismus sind manche Knaben sogenannte Lehrer geworden, denen fast alle Eigen-

---

[26]) Allgem. Visitationsbefund, 25. März 1911, Arch. St. O. Er gibt allerdings auch die Weisung, die einzelnen Stationsinternate einstweilen noch beizubehalten, «denn auf jeden Fall kann Kurasini den Bedarf an Lehrern nicht auf einmal decken. Wie die letzte Statistik zeigt... benötigten wir im Jahre 1908 allein 39 Katechisten, im Jahre 1909 deren 36, im J. 1910 aber gar 51. Das könnte auch in Deutschland kein Lehrerseminar decken» (ebd.).

[27]) Ebd.

[28]) Ebd.

schaften für diesen Beruf fehlen. Man hat in der Not die Knaben von den Werkstätten, vom Bau und andern Arbeiten weggeholt, wenn sie nur dürftig etwas lesen und schreiben konnten... In der Not der Zeit hat man andere Knaben einige Wochen etwas gedrillt und dann als Lehrer hinausgesandt.. Viele unserer Lehrer sind viel zu jung.. Die Mehrzahl unserer Lehrer sind unverheiratet. Daher die mancherlei Verfehlungen mit den Schülerinnen.. Es fehlt den Lehrern das Streben und das Bewußtsein, daß Weiterbildung nötig sei, es fehlt das Pflichtgefühl, das Gefühl der Verantwortung». [29]) Sodann wiederholt er auch hier die frühern Ermahnungen, die Lehrerkandidaten länger und gründlicher durchzubilden, diese «Herren Walimu» zur bescheidenen Feld- und Handarbeit anzuleiten, die unverheirateten Lehrer durch verheiratete zu ersetzen und legt dringend nahe, daß die größern Stationen Tosamanganga, Madibira, Kwiro, Sali, Lugola und Kurasini Katechistenschulen errichten sollten, da das auf 1914-1915 geplante Zentralseminar infolge des Krieges noch nicht eröffnet werden könne. [30])

Aus diesen verschiedenen Berichten und Schreiben schimmert deutlich der tiefste Grund durch, warum Bischof Spreiter mit aller Energie und Beharrlicheit die Lehrer und durch sie die Schulen heben wollte — es war der Kampf gegen Islam und Protestantismus; daß selbst die Konkurrenz mit der Regierung letzten Endes nichts anderes war als ein Feldzug gegen den Islam, haben wir uns genügend vergewissern können. [31])

Nebst der Ertüchtigung und gründlichen Ausbildung des Lehrkörpers strebte Bischof Spreiter auch gleich von Anfang an die Schaffung von gut katholischem Lesematerial an, vor allem eines katholischen Lesebuches und einer katholischen Zeitschrift. Schon 1907 schrieb er: «Wir sollten das Lesebedürfnis bei unseren Negern heben. Dazu wäre eine Zeitung allerdings sehr vorteilhaft, aber ich fürchte, es geht nicht. Ich werde die Sache beim neuen Bischof von Bagamoyo anregen und habe es schon bei den Patres angeregt als ich im letzten Oktober in Bagamoyo war. Aber nicht das allein genügt. Wir brauchen ein christliches, katholisches Lesebuch für unsere Schulen, nicht ein Gebetbuch, sondern ein Lesebuch auf der Höhe der Zeit und sehr einfach, praktisch, bildend, ganz und gar durchdrungen vom christlichen Geiste. [32])

---

[29]) Rundschreiben, Bihawana 31. 12. 1915, Kopie i. Arch. St. O.

[30]) Ebd.

[31]) Drslm., 19. 1. 1907, gez. Thomas Spreiter. Abschr. A. St. O.

[32]) Anzeiger der Zentralauskunftstelle der kath. Presse .C.A.) Köln, 11. Jg. Nr. 18, Sep.-Abdruck im Arch. St. Ott. u. Rundschreiben B. Spreiters vom 15. 5. 1911, in dem er um weitere Werbung von Abonnenten bittet. da die Ab.-Zahl, ganz entsprechend der Unbeständigkeit des Negers. bereits auf 2600 gesunken sei u. man mit der ersten Auflage noch ein Defizit von 365,72 Rupie auf sich hätte nehmen müssen.

Tatsächlich gelang es Bischof Spreiter 1910, die erste katholische, in Kisuaheli abgefaßte Zeitschrift «Rafiki» zu gründen und sie in einer Auflage von 3000 Exemplaren abzusetzen.[33]) Die Ausarbeitung eines katholischen Lesebuches erwies sich hingegen bedeutend schwieriger, und bis 1912 war sie erst soweit gediehen, daß Mgr. Spreiter den Teilnehmern der ostafrikanischen Bischofskonferenz einen nähern Plan vorlegen konnte. Die Konferenz beschloß sodann, zur Herstellung des gemeinsamen Lesebuches eine Kommission aus Vertretern der verschiedenen Vikariate einzusetzen, deren Mitglieder einzelne Teile des Buches zu bearbeiten hätten.[34]) Bischof Spreiter, dieser unermüdliche Schulorganisator, war inzwischen ebenfalls persönlich für dieses Zustandekommen eines gediegenen Schulbuches eifrigst besorgt. Er ließ sich von einem Pater seines Vikariates, der 18 Jahre Lehrer in Deutschland gewesen war, über Bedingung und Ausarbeitung eines Lesebuches genauen Bescheid geben, und auf diese Informationen hin änderte er sein Vorhaben, katholischerseits ein eigenes Lesebuch herauszugeben und unterbreitete seinen neuen Plan, für die Abfassung eines Lesebuches mit der Regierungsschule zusammenzuarbeiten, in einem eigenen Schreiben den andern Bischöfen Ostafrikas.[35]) Einige Tage zuvor hatte er sich bereits mit dem Rektor der Regierungsschule in Daressalam in Verbindung gesetzt und ihm für die Neuherausgabe des Lesebuches die Mithilfe der katholischen Mission angetragen für den Fall, daß er die Zustimmung der übrigen Bischöfe bekäme.[36]) In seiner Antwort begrüßte es Rektor Ramlow sehr, daß sich die katholische Mission zur Zusammenarbeit mit der Regierung anerbot, konnte aber außer der nachträglichen Stoff-

---

[33]) Beschlüsse der Bischofskonferenz 1912 Ostafrikas, als Manuskript gedruckt, Drslm., 1912, S. 4.

[34]) Schreiben an die Bischöfe von Ostafrika, Drslm., 23. 3. 1913, Kopie im Arch. St. Ot. — Die Gründe. die Thomas Spreiter für seine Zusammenarbeit mit der Regierungsschule angibt, sind folgende: 1) In Europa arbeiten am Zustandekommen eines guten Lesebuches jahrelang hervorragende Schulmänner, die in Ostafrika fehlen. 2) Die Regierungsschule ist gerade mit der Abfassung eines Lesebuches beschäftigt. und da dieses Buch auch in die Hände vieler Missionsschüler und Christen kommen wird, sollte man ihm womöglich einen christl. Charakter verleihen können. 3) Wenn im Text das Katholische auch etwas zurücktritt. kann es doch bei dessen Erklärung in den Vordergrund gerückt werden. 4) Durch eine höhere Auflage kann es bedeutend verbilligt werden. 5) Die Schulprämien für Deutschunterricht, die nicht in Geld, sondern in Schulbüchern verabreicht würden, wären so von unmittelbarerem Nutzen. 6) Regierung und Lehrerschaft würden gemeinsame Schulbücher begrüssen, und die Mission könnte dadurch indirekt in allen Regierungsschulen ihren Einfluss geltend machen (ebd.).

[35]) Mgr. Thomas Spreiter an Herrn Rektor, Drslm., 18. 3. 1913, Kopie im Arch. St. Ott.

sichtung eine positive Beteiligung der Mission schon nicht mehr entgegennehmen, weil die nähern Redaktionsarbeiten für das neue Lesebuch bereits verteilt waren. Hingegen bleibt das Schreiben Ramlows trotzdem wiederum ein erfreulicher Beweis, daß die deutsche Kolonialregierung keineswegs von vornherein mit dem Islam sympathisierte, sondern den ehrlichen Willen hatte, Hindernisse der christlichen Kultur tatkräftig auf die Seite zu räumen. [36])

Bischof Spreiter aber bewies seinerseits durch dieses rührige und tatkräftige Interesse für die Schaffung eines gediegenen, christlich gehaltenen Lesebuches bewundernswerte Fähigkeiten eines Schulorganisators und hat als solcher seinen Einfluß weit über die Grenzen seines Vikariates geltend gemacht.

b. Schulstrategie und - ziele

Das letzte Ziel jeder katholischen Missionsschule ist die Gewinnung der Jugend, der Hoffnung des Missionslandes, für das katholische Christentum. In der Verfolgung kultureller Nebenziele aber gehen die einzelnen Missionsgesellschaften sowohl in der Praxis wie auch in der Theorie stark auseinander. Daß die Benediktinermission Kulturziele und Profanbildung in ihrer Schule immer scharf im Auge behielt, zeigten die schulorganisatorischen Bestrebungen und Bestimmungen des Apost. Vikars Thomas Spreiter deutlich. Er nennt zusammenfassend einmal diese Schulziele: «Der Schule bringt die Mission fortwährend große materielle und persönliche Opfer, sie werden gebracht, um einerseits durch die Schule die Religion zu verbreiten, anderseits um den Neger kulturell zu heben». [1]) Das Besondere an der Missionsschule der Benediktiner war aber vielleicht, daß ihr dank der besondern Lage ihres Gebietes und dem Weitblick ihres Organisators eine spezielle strategische Note nicht so sehr von den sekundären, kulturellen als vielmehr von den primären, religiösen Zielen herkam. Ueber die Bedeutung der Schule im

[36]) Ramlow an Mgr. Spreiter, Drslm., 22. 3. 1913, ebd. Er schrieb u. a.: «Ein neues Lesebuch wird bearbeitet. Die einzelnen fachlichen Stoffe sind bereits verschiedenen Schulmännern in D.O. anvertraut. Die Manuskripte werden zum Dezember hier in Drslm. eingereicht. Hier geschieht auch die letzte Sichtung. Bei dieser Sichtung gilt neben rein pädagogischen Gesichtspunkten der Satz: Alles, was der christl. Lehre Abbruch tun oder den Islam fördern könnte, ist zu vermeiden. Um hier nichts zu übergehen, wäre die Mitarbeit der Mission, besonders bei dieser Sichtung, recht erwünscht... Nach meinen bisherigen Informationen wird ein Anschluss der evang. Mission leider nicht geschehen» (ebd.). — Dass übrigens auch die kath. Mission manchmal eine Zusammenarbeit mit der Regierung zu ihrem Nachteil versäumt hatte, haben wir mehrmals sehen müssen.

[1]) Jahresbericht 1911/12 an das kaiserl. Gouvernement. Kopie i. Arch. St. O.

Vikariat Daressalam gerade im Hinblick auf diese religiösen Ziele berichtete Bischof Spreiter nach Rom: «Da die Protestanten viele Schulen gründen und auch die Regierung Schulen errichtet, in denen kein Religionsunterricht gegeben wird, sowie die Mohammedaner ihrerseits überall ihre Koranschulen haben, so leuchtet ein, daß das Missionswerk in dem Maße gedeihen wird, als das Schulwesen Fortschritte macht». [2])

Mit der Entwicklung der Schulen der Regierung haben die konkurrierenden, unfähigen Koranschulen rasch ihre Bedeutung verloren, und damit hat sich der religiöse Schulkampf gegen den Islam großenteils in der Konkurrenz mit der Regierungsschule ausgefochten, die durch die Rekrutierung ihres Schülerkontingentes aus vorwiegend mohammedanischer Jugend für den Islam sachlich eine starke Förderung war. Dieser Wettkampf mit der kolonialen Staatsschule hat sich hingegen mehr auf Lehrplan und Lehrkörper, als auf einen lokal-strategischen Wettstreit konzentriert. Die äußere Schulstrategie richtete sich vor allem gegen die protestantische Missionsschule, die ebenso ihrerseits alle Hebel und Mittel der Strategie anwandte, um der Schule der Benediktiner jeweils zuvorzukommen.

Einem Historiker, der mit unparteiischer Gewissenhaftigkeit diesem konfessionellen Schulstreit in Deutsch-Ostafrika des nähern und des einzelnen nachgehen wollte, würde die undankbare Aufgabe zufallen, für die ostafrikanische Missionsgeschichte Tatsachen zu buchen, die man hüben und drüben heute noch nicht mit Ruhe lesen könnte. [3]) In unserem allgemeinen Rahmen wäre es auch nicht gerechtfertigt, diese Sonderfakta in peinlicher Einzelarbeit zu sichten und darzustellen, es mag genügen, an gegebenem Orte einzelne hauptsächlichste Tatsachen herauszugreifen, um die Schulstrategie der Benediktiner überhaupt verstehen zu können.

Die Schulstrategie der e r s t e n A n f ä n g e war bei den Benediktinern wesentlich verschieden von jener der spätern Entwicklungsjahre. Man hatte in Daressalam die ersten beiden Klöster erbaut und suchte nun nach dem alten benediktinischen Missionsideal, auf diesen christlichen Kulturzentren die Schüler in Internaten zu sammeln und sie daselbst zu erziehen und für einen selbständige Lebenshaltung, meist Handwerk und Landwirtschaft, auszubilden. [4]) Die erste Schule wurde zu Da-

---

[2]) Relatio ad Card. Praefect., Drslm., 2. 2. 1907, Ebd.

[3]) In seinen Vorschlägen zum konfessionnellen Schulfrieden, schrieb übrigens Mgr. Spreiter an Exz. Dr. Solf u. a.: «Die Vorgänge in der Vergangenheit sollen beiderseits in der Oeffentlichkeit weiterhin nicht mehr erörtert werden» (Mgr. Spreiter an Dr. Solf, 8. 12. 1913, Kopie St. O.).

[4]) St. Ottiliens Missionskalender, 1890, 60.

ressalam im Oktober 1890 mit drei Schülern begonnen.[5]) Aber schon 1894 meldet ein Bericht: «Es leben in beiden Missionsklöstern gegenwärtig·an die 100 Neger und Negerinnen. Im Männerkloster St. Joseph 53 Knaben.. in St. Maria 41 Mädchen».[6]) Außenschulen errichtete man noch keine, die Internatsmethode schien einstweilen den Benediktinern die beste zu sein. An die Propaganda berichtete der Missionsobere: «Wir können wirklich nicht zulassen, daß diese jungen Leute bloß die Schulen besuchen und ein Handwerk erlernen, in der Zwischenzeit aber wieder nach Hause zurückkehren. Wir schauen vor allem darauf, sie von jedem Verkehr mit den Heiden fernzuhalten».[7])

Aehnlich und ausführlicher finden wir diese Schulprinzipien in der ersten Geschichte der St. Ottilier-Missionsgesellschaft niedergelegt, in der es unter anderem noch heißt: «Sie sollten in und durch die Mission Beschäftigung und Unterkommen finden, bis sie in den Stand der hl. Ehe treten und sich selbst ein Heim im Bereiche der Mission gründen können».[8]) Man hegte den Plan, den Missionszöglingen nach ihrer Verheiratnug ein Grundstück vom Missionsboden abzutreten und dadurch um die Missionsklöster allmählich christliche Siedlungen zu gründen,[9]) ein Vorhaben, das seinerzeit auch die Propaganda-Kongregation aufs höchste anerkannte.[10]) Tatsächlich hatte man zu diesem Zwecke 1894 in Kolasini bei Daressalam das Kloster «St. Maurus» erbaut und bereits im folgenden Jahre auf dessen Grundstück acht junge Ehepaare, einstmalige Zöglinge der Mission angesiedelt. [11])

Unter der kundigen Führung von Bischof Spreiter aber trat bald, teilweise übrigens schon früher, ein W a n d e l in dieser Siedlungs- und Internatsmethode ein. Die Anlegung von Christendörfern bewährte sich in der Mission der Benediktiner nicht, hauptsächlich wegen der Unfruchtbarkeit des Bodens: auch verringerte sich von selbst die Zahl der Internen durch die Ein-

[5]) Nach dem Kalender 1892 (wahrsch. verloren gegangen) auf einer handschriftl. Zettelnotiz, Arch. St. Ott.

[6]) Heidenkind, 1894. 2.

[7]) Gedruckter Compte rendu au Préfet de la Propagande, 1895, p. 4 (Arch.

[8]) Sauter, St. Ben.-Miss.-Genoss., 1894 (ohne Seitenang.) «Durch einen Ver-

St. Ott.).

trag wurde bestimmt, dass diese Kinder 5-10 Jahre vollständig in die Mission übersiedeln» (Heidenkind 1895, 103).

[9]) Heidenkind 1891, 42f. «So entsteht nach und nach um das Missionskloster herum eine christl. Gemeinde und schliesslich ein zweites u. drittes», usw... (ebd.)

[10]) «Pariter summopere laudat s. Congregatio opus a vobis susceptum colligendi neophytos in quibusdam separatis vicis, ubi lex christiana exclusive servatur» (Card. Praef. Ledochowski an P. M. Hartmann, Ap. Praef., 9. 5. 1898, Orig. i. Arch. St. Ott.).

[11]) Heidenkind 1893, 230 u, 1895, 102.

schränkung und Unterdrückung der Sklaverei und zudem gewahrte man, daß das Küstengebiet zu sehr vom Islam durchseucht war, als daß es für das keimende Christentum der richtige Boden gewesen wäre. «Ins Innere zu den Naturvölkern, das war die Losung».[12]) Da im Landinnern sich das Christentum auch viel rascher ausbreitete, wurden die Internate mit der Zeit eher entbehrlich, sodaß 1911 Mgr. Spreiter in seinem Visitationsbefund schrieb: «Unsere Internate sollen schon wegen der Kosten nicht zu sehr anwachsen. Die beste Erziehung der Kinder bleibt die in der Familie; nur wenn die Familie nicht ausreicht, soll das Internat eintreten».[13]) Seit dieser Verlegung der Schultätigkeit in das Innere des Landes hatte man an der Küste nur noch drei Schulen für Eingeborene; ein Mädchenpensionnat zu Daressalam und je eine Knabenschule zu Pugu und Kurasini, drei weitere Schulen wurden für Europäer- und Goanesenkinder der Stadt Daressalam unterhalten.[14]) Die ganze äußere Entwicklung der Schulen im Apostol. Vikariat Daressalam mag am besten folgende Statistik darlegen und illustrieren:[15])

[12]) Missionsblätter 1911, 76.

[13]) Allg. Visitationsbefund 1911. Arch. St. Ott.

[14]) Bericht des P. Anton V. 21. 5. 1911 an das kaiserl. Bezirksamt Drslm., Kopie i. Arch. St. Ott. — Eine Europäerschule wurde am 15. April 1907 mit 7 Kinder eröffnet (Schreiben der kath. Mission v. 22. 5. 1907 an kaiserl. Kommunalverwaltung), die Goanesenschule am 1. März 1910 mit 10 Kindern (Chronik von Drslm. 1910, Arch. St. O.). Daneben bestand noch ein Kindergarten für Europäerkinder, der auch von prot. Kindern besucht, aber von der protest. Presse nie gern gesehen u. vor allem kath. Propaganda beschuldigt wurde (Reklamationsschreiben v. Mgr. Spreiter an Pastor Willerbach. Drslm., 11. 8. 14, Kopie i. Arch. St. Ott. u. Rückantwort Willerbachs v. 22. 8. 14, ebd.). Die Protestanten eröffneten ihrerseits 1913 endlich auch einen Kindergarten, der aber spärlich u. nicht von allen evgl. Kindern besucht wurde, wie eben gen. Schreiben von 1914 beweist (Ebenso Chronik v. St. Josef in Drslm., Arch. St. Ott.). — Auch die Schliessung der Regierungsschule für Europäerkinder am 31. 3. 1907 wurde protestantischerseits vielfach den Intrigen der kath. Mission zugeschrieben; der Schulkampf kam in etwa zum Stillstand, als die Regierung am 1. Apr. 1908 die Schule für Eur.-Kinder mit 2 Knaben wieder eröffnete (Kundgebung des kaiserl. Bezirksamtes Drslm. v. 23. 12. 1906; Bericht Mgr. Spreiters an d. Zentralausschuss des Afrika-Vereins deutsch. Kathol. in Köln, 25. 10. 1908, sowie Chronik v. Drslm., 1908, Arch. St. Ott.).

[15]) Die Statistik ist nach dem letzten Quartalbericht des jeweiligen Jahres aufgenommen. Wenn die einzelnen Registrierungen nicht immer nach einheitlichen Gesichtspunkten gegeben werden, so entspricht das genau den Originalen (Arch. St. Ott.). Anderwärtige, veröffentlichte u. nicht veröffentlichte Statistiken (Heidenkind, Missionskalender, auch Relationen nach Rom) differieren in ihren Angaben untereinander oft erheblich, die Vierteljahrsberichte dürfen aber die zuverlässigsten sein. Jahre wurden solche gewählt, für die die Statistiken am klarsten lauteten u. in denen ein regelmässiger Schulbesuch statthatte; oft sind die Kolonnen statt mit Ziffern, mit Bemerkungen ausgefüllt wie: «Wegen Hungersnot, genaue Statistiken unmöglich», «Aufstand, zerstört», «Alle Schulen Ferien», «Schüler nachts los», usw... (ebd.).

Station:	Statistik:	Einh. Lehrer:	Internate:	Stat. Sch:	Auss. Sch.
	Jahr				
			2 {1; 53 K		
Daressalam	1894		1: 41 M	Intern.	
gegr. 1889/90	1900		1: 112 M		
	1904		1: 76 M		4:40-50 Sch.
	1910	2	1:6 K, 48 M	3:40	2:39 K
	1914	25	1; 60 M	1:1 P. 25	32:28 L. Kr,
Kurasini	1900		1:177 K	Kn. Intern.	
gegr. 1894	1905	(1904:4)	1:88 K	»	2:20 Sch.
	1910	2+1 besold, Aufseher	1:30 K	»	1 für Katech.
	1912	1+1 besold. Aufseher	1:46 K	»+1 K	
	1915			1	
			1:26 K		
Lukuledi	1896		12 M		
gegr. 1895	1900		1:45 Z	3 Schulen mit 78 Schül.	
	1905		1:12 Z	5 Schulen m 207 Schül.	
	1908			5 Schulen m. 420 Schül.	
	1912		1:11 Z	18 Sch.: 909 K 606 M	
Nyangao	1889			1 Schule mit 20 Schül	
gegr. 1896	1900		2:35 Z	9 Schulen m. 180 Schül.	
	1902		1:25 Z	7 » » 227 »	
	1905		1:12 Z	10 » » 750 »	
	1906	Zerstört und 1908 durch Namupa ersetzt,			
Tosamang.	1898		18 K, 7 M	Intern	
gegr. 1897	1902	2 Gehilfen	33 K, 24 M	»	2:32 Sch.
	1906	1 Gehilfe	36 K, 30 M	»	«fitani»
	1910	2 Katech.	2:14 K, 16 M	»	4:Vakanz
	1914	74 Katech.	2:21 K, 24 M	Int. + 12 Ext.	89.74 L Kr.
Madibia	1899		1:10 K		
gegr. 1897	1903	3 Gehilfen	1:17 K, 9 M		2:22+17
	1907	11	2:52 K, 34 M	3:52 K, 34 M	9:80 K, 84 M
	1911	2 besold. Aufseher	39 M	3:65 K, 50 M	z Zt. geschl.
	1915	25 Katech	64 M	Int. +62 Ext.	27:447K,223M
Peramiho	1899	2 Katech.	1: 10 Z	1 Schule mit 30 Schülern	
gegr. 1898	1902	3 »	2: 29 Z	4 » mit 64 »	
	1905	7 »	2: 30 Z	5 » mit 420 »	
	1908	3 »	1: 10 Z	6 » mit 310 »	
	1912	36 »	2: 22 Z	34 » mit 1612K. 643M.	
Kigonsera	1900		1: 16 Z		
gegr. 1899	1902		1: 14 Z		
	1905		1: 113		
	1908		2: 227		
	1912		1: 5	17 » mit 1295K. 674M.	
Kwiro	1902			1: 40 K.	2: 1 P.
gegr. 1902	1906	7 Gehilf.	1: 6 K	76 K. 95 M.	3: 180 Sch.
	1909	22 einh. Lehr.	2: 19 K, 13 M	2: 134K. 133M.	11: 838K. 451M

Station:	Statistik:	Einh. Lehrer:	Internate:	Stat. Sch.	Aus. Sch.
	Jahr.				
	1912	27 Katech.	19 K, 96 M	3 { K: 111, 101 E M: 961, 121 E.	27 { K 394 ch. 1120 M 175 ch. 752h
	1914	71 »	24 K, 71 M	4 { K: 201, 101 E. M: 711, 91 E.	66 { 2339 K. 1396 M.
Ndanda gegr. 1906	1908	15+4 besold. Aufseher	1: 14 K, 1 M	1: 42 K. 18 M. Intern.+1:	7: 180 K. 90 M 15: 16 L. Kr.
	1914	20 Katech.	2:26 K, 11 M	142 K 105 M	
Kipatimu gegr. 1908	1910				
	1911	1 Katech.		1: 17 E	
	1914	8 Katech.		1: 45 K 9 M	7: 7 L. Kr.
Sali gegr. 1911	1912	14 Katech.	1:8 K	1: 8. Int.+46 E	13: K 439, M 292
	1914	18 Katech.	1:8 K	1: 52 K 12 M.	17: K 617 M 338
Sofi gegr. 1914	1914	45	5 K	1: 82 K 28 M.	42: 1293 K 594 M

* Abkürzungen zur Statistik:

Die Zahl vor dem Doppelpunkt gibt die Anzahl d. betr. Schulen an.

E = Externe. K = Knaben. P = Patres. h = heidnisch. L = Lehrkräfte. Sch = Schüler. I = Interne. M = Mädchen. Z = Zöglinge.

Die Zahlen lassen deutlich erkennen, daß die Visitation des Bischofs Spreiter von 1910 die Schulentwicklung mächtig vorwärts trieb; von da ab steigen die Ziffern ruckweise in die Höhe. Mgr. Spreiter machte in der Relatio von 1909-1910 eigens darauf aufmerksam, daß in bloßen sechs Monaten des Visitationsjahres (1. April—30. September 1910) die Anzahl der Schulen von 101 auf 131, die der Schüler von 7056 auf 9490 gestiegen sei.[16]) Und diese riesige äußere Entwicklung ist, wie auch die Gesamtstatistik beweist, nicht dem Anwachsen und Aufbau der Internate zu verdanken, sondern der Anlegung von einem ganzen Netz von Außenschulen um die einzelnen Missionsstationen, Kwiro hat allein in einem Berichtsquartal (April—Juni 1914) 13 neue Schulen gegründet.[17]) Wenn der Schwerpunkt der Schultätigkeit ohnehin im Mahengebezirk gelegen war, der mit seinen 3 Stationen Kwiro, Sali und Ifakara-Kiberege gegen Ende 1912 71 Schulen mit circa 5000 Schülern und Schülerinnen zählte.[18])

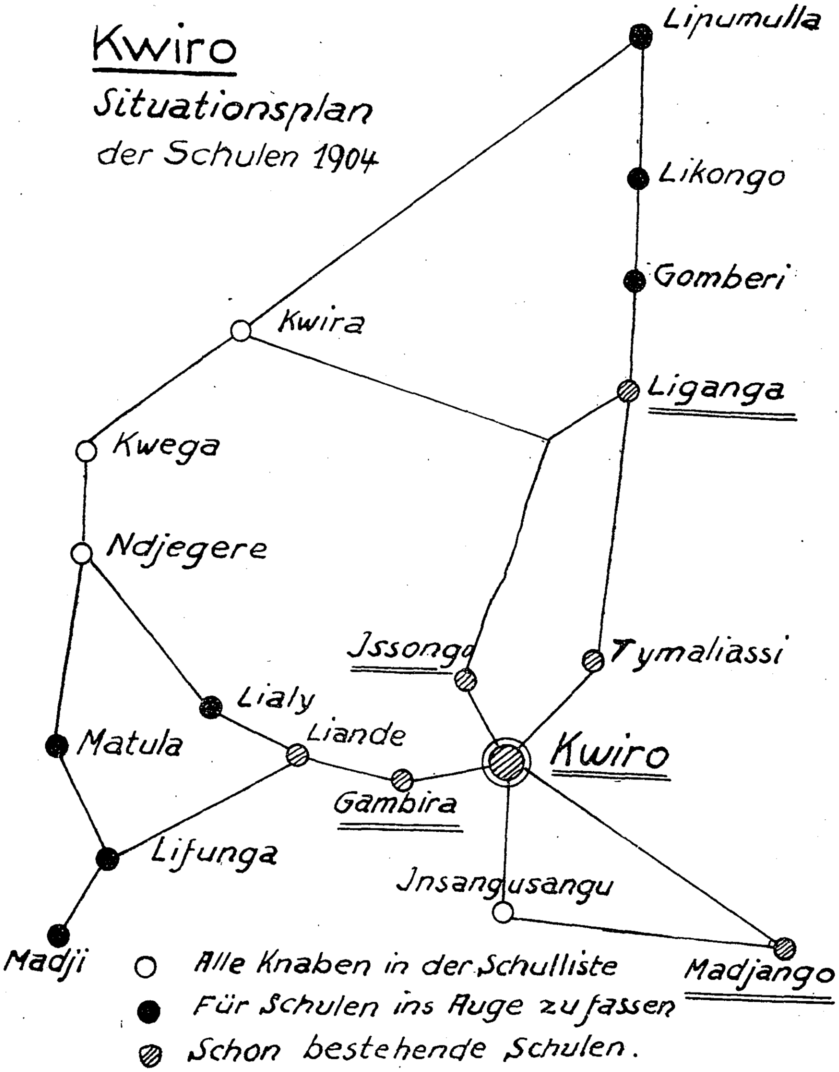
[16]) Relatio Vic. Ap. Drslm., 1. 10. 1909 - 30. 9. 1910, gez. Thomas Spreiter, Arch. St. Ott.

[17]) Erläuterung zum Quartal bericht Apr.-Juni 1914, Arch. St. Ott.

[18]) Relatio B. Spreiters an Kard. Präf. d. Prop., 18. 12. 1912, Kopie i. Arch. St. Ott.

so darf zweifelsohne Kwiro mit seinen rund 30 Schulen und 2500 Schulkindern als Zentrum gelten.[19]) Wie sich allmählich ein Schulnetz um die Hauptstation bildete, zeigt anschaulich folgendes Situationsplänchen von Kwiro aus dem Jahre 1904:

(Situationsplan der Schulen Kwiros, 1904)

[19]) S. oben: Statistik f. 1912 u. 1914 — 1913 waren es bereits 40 Schulen mit 3000 Schülern (Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deutsch. Schutzgeb., 117).

Allerdings waren die Außenschulen vielfach nicht von dauerndem Bestand; bei dem nomadenartigen Leben der Eingeborenen, die infolge der Unfruchtbarkeit des Bodens oft nach kurzen Jahren ihre Dörfer wieder verließen, mußten auch die Schulen mehrmals aufgegeben oder doch verlegt werden. Eine Statistik aus dem Jahre 1908 nennt für Kwiro folgende neun Außenschulen: Isongo, Epaso, Ebuyu, Ruaba, Epango, Mesera, Uhengule, Masoko und Msondo;[20]) von den Außenschulen von 1904 wird also nur noch die eine von Isongo genannt, die übrigen scheinen verlegt worden zu sein.[21])

Die Gründung einer neuen Schule hing praktisch von der Zusage und Erlaubnis des betreffenden Dorfhäuptlings ab. Darum bemüht sich jede Missionsstation, besonders auf ihren Schul- und Visitationsreisen, die einzelnen Häuptlinge für die Missionsschule zu gewinnen und des nähern die Schulgründung mit ihm zu regeln. Wir finden deshalb in den Missionsberichten und Stationschroniken oft ähnliche Nachrichten wie die folgende: «R. P. . . . . hatte auf seinen Schulsafari mit all den verschiedentlichen Jumben und Akiden Verhandlungen betreffs Schulbau und Schulbesuch. Ueberall versprachen die Akiden ihr Möglichstes tun zu wollen, um die Kinder regelmäßig in die Schule zu dirigieren».[22])

Wo aber der Häuptling bereits ein Freund oder gar Anhänger des Islam war, hatte es die Mission äußerst schwer, eine Schule zu errichten. Im Küstengebiet gewährten einzelne mohamedanische Häuptlinge der Missionsschule überhaupt nie Einlaß in ihrem Dorf, andere wurden allerdings vom kaiserlichen Bezirksamt für die Missionsschule günstig beeinflußt, wie dies für den Distrikt Nyangao vom Bezirksamt Lindi aus mehrmals geschah.[23]) Aber auch schon im Hinterland machten sich da und dort diese Schwierigkeiten gegenüber dem Islam geltend, vom Schulkreis Peramiho heißt es z. Bsp.: «Obwohl einzelne Jumben selber um den Bau einer Schule baten, so stieß man bei einigen Häuptlingen auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es war insbesondere der Islam, der diesen Vorstoß übel empfand.[24])

So verheißungsvoll und erfreulich solche direkten Anfragen und Bitten der Häuptlinge oder Jumben hätten sein können, so

---

[20]) Beilage zum Quartalbericht Aug. 1908, Arch. St. O.

[21]) Allerdings kann aus verschiedenen Namen nicht immer auf verschiedene Dörfer geschlossen werden, da oft ein u. dasselbe Dorf in den einzelnen Dialekten verschiedene Bezeichnungen hatte (Privatmitteilg. v. P. Veit Gadient); immerhin dürfte die Mission eine einheitliche Benennung geführt haben.

[22]) Chronik von Ndanda, 1911, Arch. St. O.

[23]) Wehrmeister. Vor dem Sturm. 14.

[24]) Chronik von Peramiho, 1911, Arch. St. O.

hatte anderseits eine Zusage seitens der Mission doch oft traurige Unannehmlichkeiten, nämlich die unseligen konfessionellen Schulstreitigkeiten im Gefolge. Es war selbstverständlich bei diesen Häuptlingen nicht immer die Wiß- und Heilsbegierde, die nach der betreffenden Missionsschule verlangte, sondern vielfach nur die den Negern eigene, kindische Gefallsucht. Sie verlangten deshalb auch gewöhnlich, unbeachtet aller konfessionellen Missionsgrenzen, die Schulen von jener Station, die ihnen am nächsten lag oder von wo aus wenigstens der unmittelbare Einfluß der europäischen Missionare sich bei ihnen am stärksten geltend machte. Die Macht dieses Einflusses konnte durch eine entlegenere, andersgläubige Mission auch dann kaum erschüttert werden, wenn diese selbst einheimische Lehrer an Ort und Stelle schickte.

Anlaß und Versuchung zu einem eigentlichen Schulstreit war natürlich dort am leichtesten gegeben, wo ein Häuptling oder Sultan im Tätigkeitsfeld einer bestimmten Konfession eine andere Mission über die vertraglich abgemachte Grenze zu sich herüberrief. [25]) Anfänglich verhielt sich die Benediktinermission, um den konfessionellen Frieden nach Möglichkeiten zu wahren, derartigen Bittgesuchen ablehnend gegenüber. So hatte sie den jungen Obersultan Kiwanga oder Soliambingo aus dem Massagati-Gebiet zweimal abgewiesen, obwohl dieser dringend die katholische Mission zu sich erbat und den aus Lupembe hergeschickten protestantischen Lehrer nicht anerkennen wollte. Dieses Verhalten der Benediktiner wollte Bischof Spreiter auch den Protestanten für ähnliche Fälle ihrerseits anempfehlen, indem er darauf hinwies, «daß man nicht allzuviel Gewicht darauf legen kann, wenn so ein schwarzer Sultan, besonders so ein Knabe wie Soliambingo, eine Mission in sein Land ruft. Der Neger spielt eben gern mit der Wahrheit und redet so, wie er zu gefallen glaubt. Aehnliche Erfahrungen habe ich schon öfters gemacht». [26])

Mit diesem Hinweis dürfte uns Bischof Spreiter auch deutlich zu erkennen geben, daß die Protestanten, trotz etwaiger entgegengesetzter Grenzabmachungen, auf solche Bittgesuche eingegangen sind. Der Schulstreit spitzte sich ohnehin beiderseits immer mehr zu, sodaß die Benediktiner gegen 1912 und 1913 fast überall solchen Anträgen seitens der Sultane oder Häuptlinge ebenfalls nachgaben und zwar mit größter Bereitwilligkeit. So meldet ein Bericht aus der Nordwestgegend von Bihawana: «Als die genannten Jumbenschaften geneigt waren, einen Leh-

[25]) S. unten:

[26]) Mgr. Th. Spreiter an das Kommitee der Berliner-Miss.-Gesellschaft, 15. 1. 1909, Kopie i. Arch. St. O.

Station :	Statistik :	Einh. Lehrer:	Internate:	Stat. Sch.	Aus. Sch.
	Jahr.				
	1912	27 Katech.	19 K, 96 M	3 { K: 111, 101 E M: 961, 121 E.	27 { K 394 ch. 1120 M 175 ch. 752h
	1914	71 »	24 K, 71 M	4 { K: 201, 101 E. M: 711, 91 E.	66 { 2339 K. 1396 M.
Ndanda gegr. 1906	1908	15+4 besold. Aufseher	1: 14 K, 1 M	1: 42 K. 18 M. Intern.+1:	7: 180 K. 90 M 15: 16 L. Kr.
	1914	20 Katech.	2:26 K, 11 M	142 K 105 M	
Kipatimu gegr. 1908	1910				
	1911	1 Katech.		1: 17 E	
	1914	8 Katech.		1: 45 K 9 M	7: 7 L. Kr.
Sali gegr. 1911	1912	14 Katech.	1:8 K	1: 8. Int.+46 E	13: K 439, M 292
	1914	18 Katech.	1:8 K	1: 52 K 12 M.	17: K 617 M 338
Sofi gegr. 1914	1914	45	5 K	1: 82 K 28 M.	42: 1293 K 594 M

* Abkürzungen zur Statistik :

Die Zahl vor dem Doppelpunkt gibt die Anzahl d. betr. Schulen an.

E = Externe. K = Knaben. P = Patres. h = heidnisch. L = Lehrkräfte.
Sch = Schüler. I = Interne. M = Mädchen. Z = Zöglinge.

Die Zahlen lassen deutlich erkennen, daß die Visitation des Bischofs Spreiter von 1910 die Schulentwicklung mächtig vorwärts trieb; von da ab steigen die Ziffern ruckweise in die Höhe. Mgr. Spreiter machte in der Relatio von 1909-1910 eigens darauf aufmerksam, daß in bloßen sechs Monaten des Visitationsjahres (1. April—30. September 1910) die Anzahl der Schulen von 101 auf 131, die der Schüler von 7056 auf 9490 gestiegen sei.[16]) Und diese riesige äußere Entwicklung ist, wie auch die Gesamtstatistik beweist, nicht dem Anwachsen und Aufbau der Internate zu verdanken, sondern der Anlegung von einem ganzen Netz von Außenschulen um die einzelnen Missionsstationen, Kwiro hat allein in einem Berichtsquartal (April—Juni 1914) 13 neue Schulen gegründet.[17]) Wenn der Schwerpunkt der Schultätigkeit ohnehin im Mahengebezirk gelegen war, der mit seinen 3 Stationen Kwiro, Sali und Ifakara-Kiberege gegen Ende 1912 71 Schulen mit circa 5000 Schülern und Schülerinnen zählte.[18])

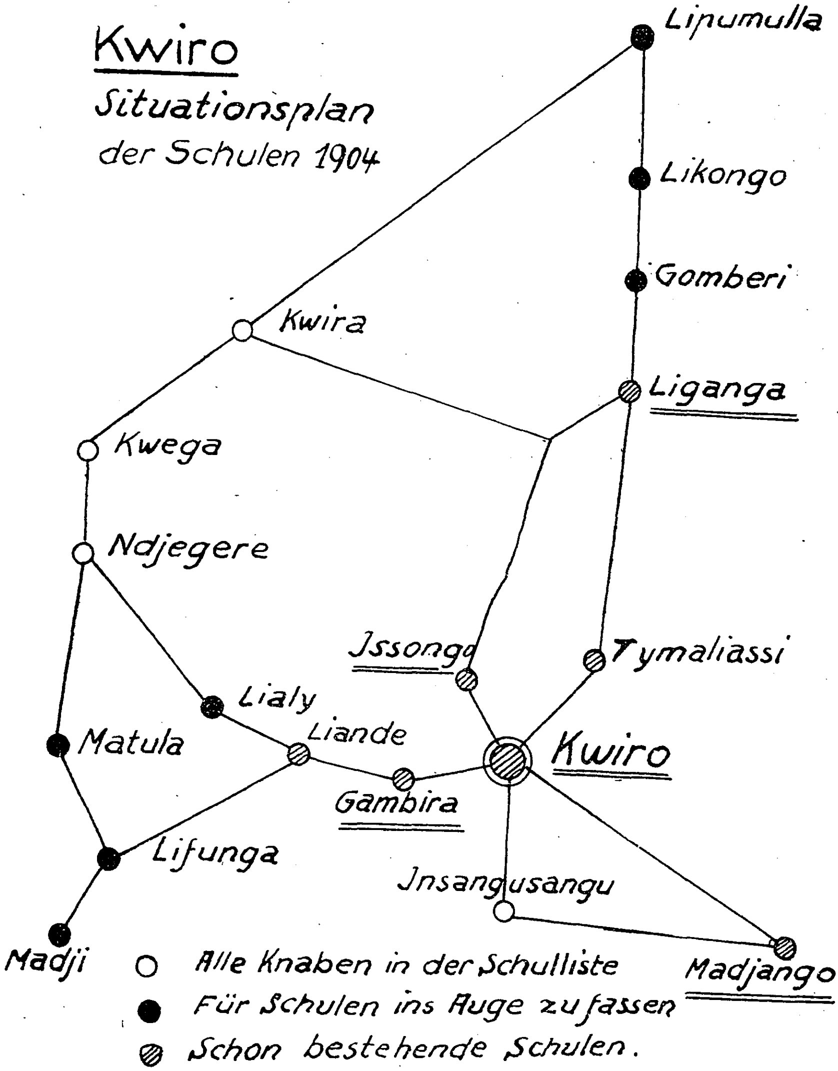
[16]) Relatio Vic. Ap. Drslm., 1. 10. 1909 - 30. 9. 1910, gez, Thomas Spreiter, Arch. St. Ott.

[17]) Erläuterung zum Quartal bericht Apr.-Juni 1914, Arch. St. Ott.

[18]) Relatio B. Spreiters an Kard. Präf. d. Prop., 18. 12. 1912, Kopie i. Arch. St. Ott.

so darf zweifelsohne Kwiro mit seinen rund 30 Schulen und 2500 Schulkindern als Zentrum gelten.[10]) Wie sich allmählich ein Schulnetz um die Hauptstation bildete, zeigt anschaulich folgendes Situationsplänchen von Kwiro aus dem Jahre 1904:

(Situationsplan der Schulen Kwiros, 1904)

[10]) S. oben: Statistik f. 1912 u. 1914 — 1913 waren es bereits 40 Schulen mit 3000 Schülern (Schmidlin, Die kath. Missionen in d. deutsch. Schutzgeb., 117).

Allerdings waren die Außenschulen vielfach nicht von dauerndem Bestand: bei dem nomadenartigen Leben der Eingeborenen, die infolge der Unfruchtbarkeit des Bodens oft nach kurzen Jahren ihre Dörfer wieder verließen, mußten auch die Schulen mehrmals aufgegeben oder doch verlegt werden. Eine Statistik aus dem Jahre 1908 nennt für Kwiro folgende neun Außenschulen: Isongo, Epaso, Ebuyu, Ruaba, Epango, Mesera, Uhengule, Masoko und Msondo;[20]) von den Außenschulen von 1904 wird also nur noch die eine von Isongo genannt, die übrigen scheinen verlegt worden zu sein.[21])

Die Gründung einer neuen Schule hing praktisch von der Zusage und Erlaubnis des betreffenden Dorfhäuptlings ab. Darum bemüht sich jede Missionsstation, besonders auf ihren Schul- und Visitationsreisen, die einzelnen Häuptlinge für die Missionsschule zu gewinnen und des nähern die Schulgründung mit ihm zu regeln. Wir finden deshalb in den Missionsberichten und Stationschroniken oft ähnliche Nachrichten wie die folgende: «R. P.. . . . hatte auf seinen Schulsafari mit all den verschiedentlichen Jumben und Akiden Verhandlungen betreffs Schulbau und Schulbesuch. Ueberall versprachen die Akiden ihr Möglichstes tun zu wollen, um die Kinder regelmäßig in die Schule zu dirigieren».[22])

Wo aber der Häuptling bereits ein Freund oder gar Anhänger des Islam war, hatte es die Mission äußerst schwer, eine Schule zu errichten. Im Küstengebiet gewährten einzelne mohamedanische Häuptlinge der Missionsschule überhaupt nie Einlaß in ihrem Dorf, andere wurden allerdings vom kaiserlichen Bezirksamt für die Missionsschule günstig beeinflußt, wie dies für den Distrikt Nyangao vom Bezirksamt Lindi aus mehrmals geschah.[23]) Aber auch schon im Hinterland machten sich da und dort diese Schwierigkeiten gegenüber dem Islam geltend, vom Schulkreis Peramiho heißt es z. Bsp.: «Obwohl einzelne Jumben selber um den Bau einer Schule baten, so stieß man bei einigen Häuptlingen auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es war insbesondere der Islam, der diesen Vorstoß übel empfand.[24])

So verheißungsvoll und erfreulich solche direkten Anfragen und Bitten der Häuptlinge oder Jumben hätten sein können, so

[20]) Beilage zum Quartalbericht Aug. 1908, Arch. St. O.

[21]) Allerdings kann aus verschiedenen Namen nicht immer auf verschiedene Dörfer geschlossen werden, da oft ein u. dasselbe Dorf in den einzelnen Dialekten verschiedene Bezeichnungen hatte (Privatmitteilg. v. P. Veit Gadient); immerhin dürfte die Mission eine einheitliche Benennung geführt haben.

[22]) Chronik von Ndanda, 1911, Arch. St. O.

[23]) Wehrmeister. Vor dem Sturm. 14.

[24]) Chronik von Peramiho, 1911, Arch. St. O.

hatte anderseits eine Zusage seitens der Mission doch oft traurige Unannehmlichkeiten, nämlich die unseligen konfessionellen Schulstreitigkeiten im Gefolge. Es war selbstverständlich bei diesen Häuptlingen nicht immer die Wiß- und Heilsbegierde, die nach der betreffenden Missionsschule verlangte, sondern vielfach nur die den Negern eigene, kindische Gefallsucht. Sie verlangten deshalb auch gewöhnlich, unbeachtet aller konfessionellen Missionsgrenzen, die Schulen von jener Station, die ihnen am nächsten lag oder von wo aus wenigstens der unmittelbare Einfluß der europäischen Missionare sich bei ihnen am stärksten geltend machte. Die Macht dieses Einflusses konnte durch eine entlegenere, andersgläubige Mission auch dann kaum erschüttert werden, wenn diese selbst einheimische Lehrer an Ort und Stelle schickte.

Anlaß und Versuchung zu einem eigentlichen Schulstreit war natürlich dort am leichtesten gegeben, wo ein Häuptling oder Sultan im Tätigkeitsfeld einer bestimmten Konfession eine andere Mission über die vertraglich abgemachte Grenze zu sich herüberrief.[25]) Anfänglich verhielt sich die Benediktinermission, um den konfessionellen Frieden nach Möglichkeiten zu wahren, derartigen Bittgesuchen ablehnend gegenüber. So hatte sie den jungen Obersultan Kiwanga oder Soliambingo aus dem Massagati-Gebiet zweimal abgewiesen, obwohl dieser dringend die katholische Mission zu sich erbat und den aus Lupembe hergeschickten protestantischen Lehrer nicht anerkennen wollte. Dieses Verhalten der Benediktiner wollte Bischof Spreiter auch den Protestanten für ähnliche Fälle ihrerseits anempfehlen, indem er darauf hinwies, «daß man nicht allzuviel Gewicht darauf legen kann, wenn so ein schwarzer Sultan, besonders so ein Knabe wie Soliambingo, eine Mission in sein Land ruft. Der Neger spielt eben gern mit der Wahrheit und redet so, wie er zu gefallen glaubt. Aehnliche Erfahrungen habe ich schon öfters gemacht».[26])

Mit diesem Hinweis dürfte uns Bischof Spreiter auch deutlich zu erkennen geben, daß die Protestanten, trotz etwaiger entgegengesetzter Grenzabmachungen, auf solche Bittgesuche eingegangen sind. Der Schulstreit spitzte sich ohnehin beiderseits immer mehr zu, sodaß die Benediktiner gegen 1912 und 1913 fast überall solchen Anträgen seitens der Sultane oder Häuptlinge ebenfalls nachgaben und zwar mit größter Bereitwilligkeit. So meldet ein Bericht aus der Nordwestgegend von Bihawana: «Als die genannten Jumbenschaften geneigt waren, einen Leh-

---

[25]) S. unten:

[26]) Mgr. Th. Spreiter an das Kommitee der Berliner-Miss.-Gesellschaft, 15. 1. 1909, Kopie i. Arch. St. O.

rer zu verlangen, war auch der Pater entschlossen, unbekümmert auf etwaige Einsprüche der Engländer, einem geäußerten Wunsche sofort Folge zu leisten. Daß eine Besetzung genannter Gebiete den Engländern von Bugisi ein Schnitt ins Fleisch war, konnte man sich leicht denken, aber das Vorgehen der Engländer in Unyangwira war auch ein Schnitt in unser Fleisch».[27]) Ebenso hat man später den Bitten des Sultan Solyambingu doch noch entsprochen, worüber Pater Athanas in freudigem Tone berichtet: «Soviel ich bis jetzt übersehen kann, ist fast das ganze schöne Land Massagati für uns gerettet, weil Solyambingu, der Obersultan, und Nanberra ganz für uns sind und energisch bei jedem Jumben darauf dringen, daß eine Schule errichtet werde und ebenso energisch verbieten, daß sie ihre Kinder einer andern (protestantischen) Schule übergeben».[28])

Daß wiederum die Gegenaktion der Protestanten nicht ausblieb, ist begreiflich; noch im gleichen Briefe schrieb Pater Athanas: «Wie ich erwartete, arbeiten die Protestanten von Lupembe aus mit allen Mitteln gegen uns. Herr Superintendent Schumann versuchte kurz vor Ostern am Mgeta einzudringen, hatte aber gar keinen Erfolg... Hier in Yembera soll einer der dortigen Missionare (namens Kohlweis oder Khomweis) versucht haben, den Lehrer davonzujagen, dann (wie auch an andern Orten) eine gleiche Teilung der Kinder zur Hälfte für uns, zur Hälfte für ihn, versucht haben, und als auch dies am Widerstande des Jumben und seinen Leuten scheiterte, setzte er cirka in die Mitte zwischen Jembera und Dodoma einen vormaligen Koranlehrer, namens Toba, als Lehrer ein, der cirka 10 Kinder von der Schule Jembera für seine Schule aufschrieb».[29]) Toba gelang es jedoch mit der Zeit, «durch sein terroristisches Auftreten» den Großteil der Kinder für seine Schule zu gewinnen, der protestantische Missionar Kallweit wußte «durch stete unkontrollierbare Agitation» zwei Jumben dazu zu bringen, daß sie die Kinder ihrer Dörfer aus der katholischen Schule wieder wegnahmen.[30]) Dabei blieben gemeine Gewalttaten nicht aus, ein katholischer Lehrer Anselm wurde durch acht Lupembe-Leute «kwa amri ya» Kalweit ausgeprügelt.[31]) Durch dieses Vorgehen waren alle

[27]) Stationsbericht von Bihawana, Arch. St. O.

[28]) P. Athanas an Bischof Spreiter, 5. 4. 1913, Arch. St. O. — Ein Quartalbericht von Kwiro nennt all die Gründe, warum die Benediktiner im Massagati-Gebiet vordrangen : Abbruch der Vertragsbestrebungen, intensivere Schulgründung der Protestanten von Lupembe aus, flammender Kriegsruf der Berlinermission gegen Kwiro in ihrem Januarheft 1913 (vgl. dazu «Der Missionsfreund» Nr. 2, Berlin, Febr. 1913), dringliche Bitten der Sultane um kath. Schulen (Beilage zum 1. Vierteljahrsbericht 1913 v. Kwiro, Arch. St. O.).

[29]) P. Athanas an B. Spreiter, a. a. O.

[30]) Beilage zum 1. Quart.-Bericht 1913 von Kwiro.

[31]) Brief des P. Theodos v. 2. 6. 13 an P. Prior, Kopie, Arch. St. Ottilien.

Häuptlinge für die Protestanten gewonnen,[32]) doch mit dieser Eroberung des Massagatigebiet gaben sich die Protestanten noch nicht zufrieden. Ein Lupembe-Missionar drang bis in die Gegend von Kwiro vor, fing Kinder, die bereits die Schule von Kwiro besuchten, auf dem Wege zur Schule ab, um sie der protestantischen Missionsschule zuzuführen, und der Berliner Superintendent drohte dem Sultan sogar mit Zwangsmaßnahmen seitens der Regierung.[33])

So wogte und tobte der Schulkampf zwischen den Berlinern und Benediktinern im Massagatigebiet wie in der Gegend von Iringa und Tosa hin und her. Auch gegen die englische Mission hatten die Benediktiner schwer zu kämpfen, besonders in der Nordwestecke von Bihawana und in der Küstengegend bei Ndanda. Das Archiv von St. Ottilien birgt einen mächtigen Stoß von Streit-, Vertrags- und Klageschreiben, man müsste ein Buch schreiben, um die Streitlage zu klären und beiden Gegnern gerecht zu werden; hier mögen die wenigen angezogenen Fakta zur Illustrierung der Schulstrategie und ihrer Bedeutung genügen.

Ein eigenes Kapitel in der ostafrikanischen Missionsgeschichte bilden die verschiedenen konfessionellen Grenzverträge, die im Laufe dieser Schulzwistigkeiten zwischen den Benediktinern und der Berliner-Missionsgesellschaft abgeschlossen wurden. Sie wurden seinerzeit zu bekannt und haben auch auf die Schulstrategie der Benediktiner zu sehr eingewirkt, als daß sie hier stillschweigend übergangen werden könnten. Untenstehende Karte wird für unsere Zwecke über Umfang und Bedeutung der einzelnen Verträge am schnellsten und übersichtlichsten orientieren.

Diese Karte zeigt nicht nur die jeweiligen Vertragsgrenzen, sondern ein gutes Stück Geschichte aus dem Schulstreit. Einen objektiv forschenden, unparteiischen Historiker wird sie darum nicht voll befriedigen können; wir haben bereits auf das Riesenmaterial im Archiv St. Ottilien hingewiesen, das der ganze Schulstreit im Laufe der Jahre zusammengetragen hat, und das zur Klärung der Streit- und Rechtsfrage unbedingt eingehend und aufs sorgfältigste herangezogen werden müßte. Doch vermöchten nach unserer daselbst gewonnenen Ueberzeugung selbst

---

[32]) Verzweifelt schreibt P. Theodos an P. Prior: «Der Lehrer, den ich zum Mamlenga geschickt, konnte kein Kind bekommen. Der Teufel ist in alle Jumben gefahren und die Agitation der Evangelibrüder ist zu ekelhaft» (Brief v. 13. 6. 13, ebd.).

[33]) Chronik von Kwiro 1913, Arch. St. O. — «Wenn dieser Herr geahnt hätte, dass der Sultan diesen und einige andere Briefe von Lupembe schleunigst nach Kwiro senden würde, hätte er seine Briefe wohl für sich behalten. Da dem Sultan mit der Regierung gedroht wurde, wurde dieser Brief auch der Regierung vorgelegt» (ebd.).

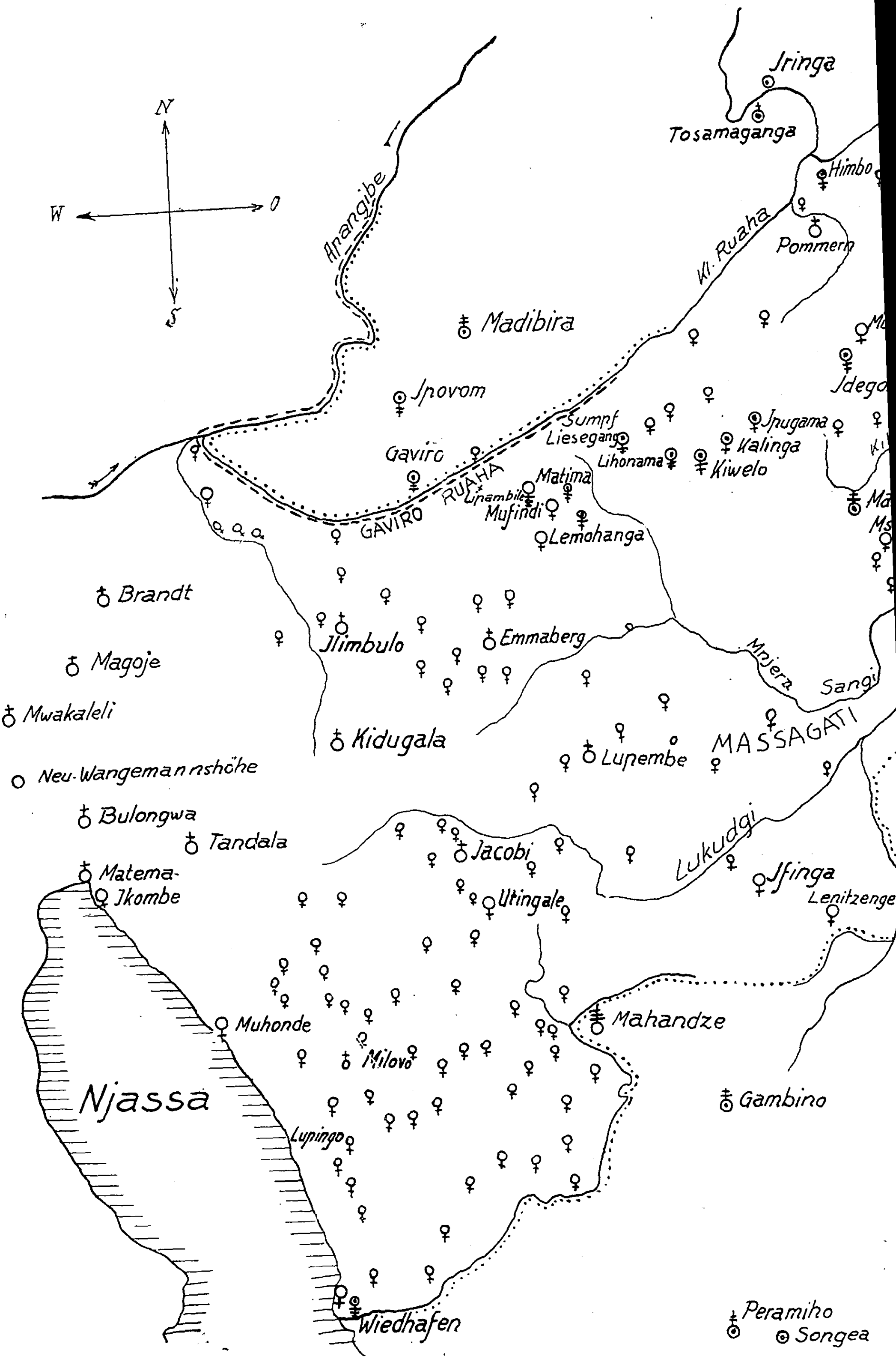
solche gewissenhafteste Untersuchungen nie das glatte Resultat herauszustellen, daß eine von den beiden Parteien auf der ganzen Linie schuld- und makellos dastehen könnte. So bleiben wir trotz der begehrenswerten knappen Uebersichtlichkeit unserer beigelegten Karte noch einige klärende Erläuterungen schuldig, da diese graphische Darstellung jeden Zweifel beheben, jede weitere Diskussion überflüssig machen, ja bis zur Evidenz beweisen möchte, daß die Benediktiner durchwegs die vertragsbrüchigen Grenzüberschreiter, die Berliner Missionsgesellschaft hingegen die angegriffene Unschuld waren.

Hingegen wollen wir uns keineswegs durch diese Karte verleiten lassen und doch in ein paar Zeilen jene Beweise zu erbringen suchen, deren Unmöglichkeit wir selbst einem Buche abgesprochen haben. Es sollen hier nämlich die Benediktiner nicht von jeder Schuld reingewaschen werden; aber im Interesse der Objektivität muß die Schuldfrage zum mindesten offen gelassen werden, die wir mit der bloßen Kartenwiedergabe einseitig und ungerecht abschließen würden.[34]) Freilich soll zugestanden sein, daß absolut genommen die Einzeichnungen der Vertragsgrenzen und der jenseits dieser Grenzen gelegenen Benediktinerschulen stimmen. Geschichtliche Tatsachen müssen aber auf kartographischen Zeichnungen nicht nur lokal sondern vor allem zeitlich genau dargestellt werden.

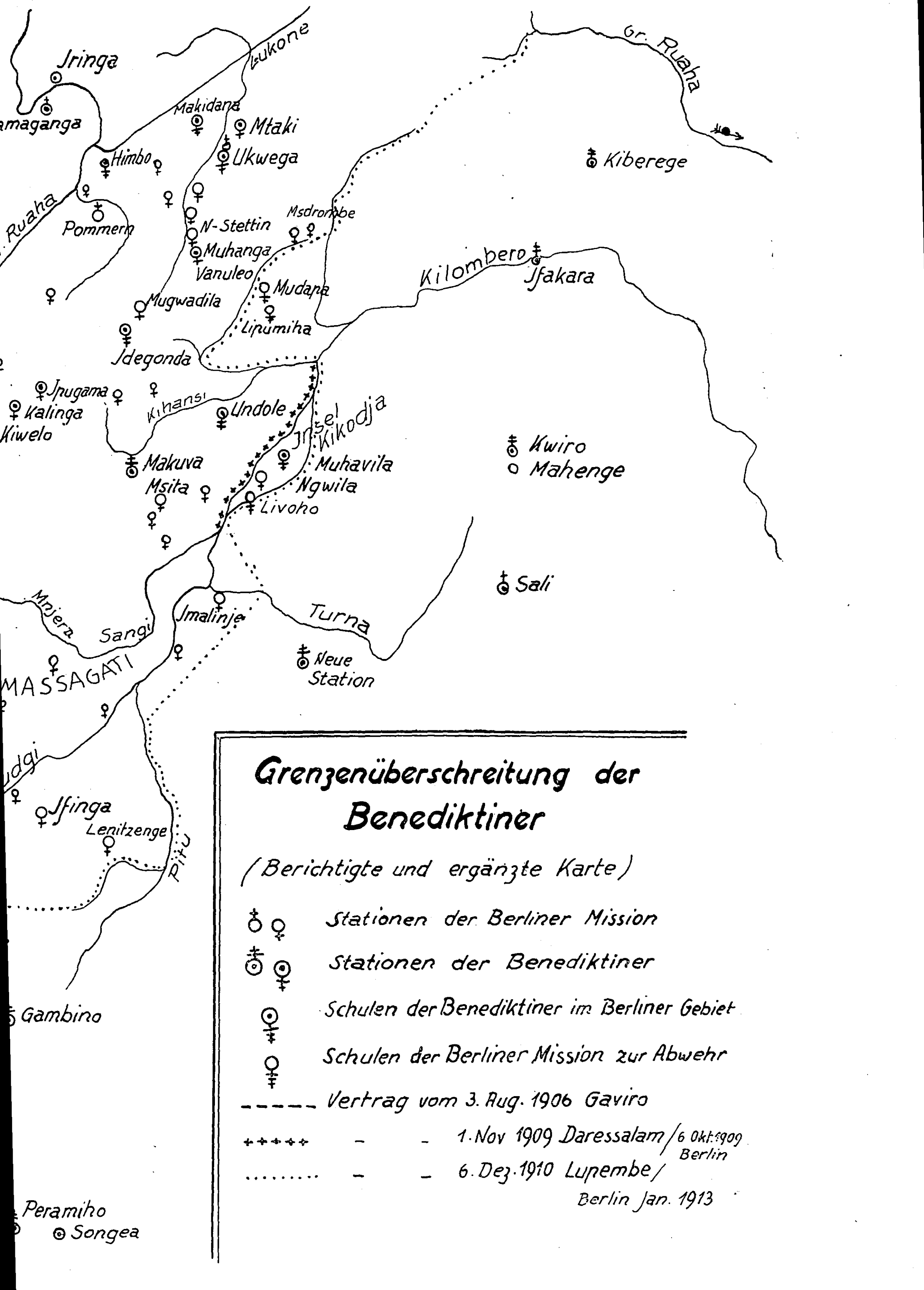
Auf unserer Karte sind bspw. die beiden Schulposten von Makwa und Undole jenseits der Vertragsgrenze von 1909 eingetragen. Wenn diese rein objektive Tatsache ohne weitere Zeitperspektive dargestellt wird, so kann sie mit Leichtigkeit täuschen und vermochte tatsächlich selbst Erzabt Norbert Weber irrezuführen, der an Missions-Inspektor Axenfeld schrieb: «Richtig ist demnach, daß die Schulen bei Makua und Undole gegen den Vertrag von 1909 verstoßen. Um dieses gut zu machen, habe ich bereits telegraphisch um Aufhebung dieser Schulen gebeten und so den Stein des Anstoßes aus dem Wege geräumt».[35]) Sobald jedoch der Apost. Vikar Thomas Spreiter um dieses Zugeständnis wußte, erhob er energisch dagegen Einsprache und berichtete in einem Aufklärungsschreiben an Fürst Löwenstein: «Es handelt sich um die Schule bei dem Sultan Undole und Makua. Beide wurden im November und Dezember 1909 gegründet, gerade zu der Zeit, als der fragliche Vertrag eben unterschrieben war, als aber die dortige Station noch keine Kennntnis von demselben hatte und nach meinem Dafürhalten auch keine nötig hatte, denn die Verhandlungen bezogen sich ja

[34]) Selbstredend sollen in unserm Rahmen nur die Hauptlinien skizziert werden.

[35]) Abt Norb. Weber an Axenfeld, 29. 5. 1913, Kopie A. St. Ott.

N
W
O
S
Jringa
Tosamaganga
Himbo
Pommern
Kl. Ruaha
Anangibe
Madibira
Jnovom
Gaviro
GAVIRO
RUAHA
Sumpf
Liesegang
Lihonama
Kiwelo
Kalinga
Jnugama
Jdego
Matima
Linambile
Mufindi
Lemohanga
Brandt
Magoje
Mwakaleli
Neu-Wangemannshöhe
Bulongwa
Tandala
Matema-
Jkombe
Jlimbulo
Emmaberg
Kidugala
Mnjera
Sangi
MASSAGATI
Lupembe
Lukudgi
Jfinga
Lenitzenge
Jacobi
Utingale
Mahandze
Muhonde
Milovo
Njassa
Gambino
Lupingo
Wiedhafen
Peramiho
Songea

Jringa
amaganga
Lukone
Makidana
Mtaki
Ukwega
Himbo
Ruaha
Pommern
Msdrombe
N-Stettin
Muhanga
Vanuleo
Mudapa
Mugwadila
Linumiha
Jdegonda
Jpugama
Kalinga
Kiwelo
Kihansi
Undole
Makuva
Msita
Jnsel Kikodja
Muhavila
Ngwila
Livoho
Gr. Ruaha
Kiberege
Kilombero
Jfakara
Kwiro
Mahenge
Sali
Mnjera
Sangi
Jmalinje
Turna
Neue Station
MASSAGATI
Jfinga
Lenitzenge
Pitu
Gambino
Peramiho
Songea
Grenzenüberschreitung der Benediktiner
(Berichtigte und ergänzte Karte)
Stationen der Berliner Mission
Stationen der Benediktiner
Schulen der Benediktiner im Berliner Gebiet
Schulen der Berliner Mission zur Abwehr
Vertrag vom 3. Aug. 1906 Gaviro
- - 1. Nov 1909 Daressalam / 6 Okt. 1909 Berlin
- - 6. Dez. 1910 Lupembe /
Berlin Jan. 1913

auf Kwiro».[36]) In einem andern Schreiben macht Bischof Spreiter den Missions-Inspektor Axenfeld darauf aufmerksam, dass er selber den Vertrag vom 6. Dezember 1910 nicht als rechtskräftig anerkannt hätte,[37]) die Flußinsel also wieder den Benediktinern zugefallen wäre, daß aber die Inselbevölkerung nach ihrer Auswanderung über die Vertragsgrenze nach der Kihansigegend immer noch mit aller Zähigkeit nur die katholische Missionsschule zu sich erbäten. So müsse er auch von der spätern Daressalamer-Vereinbarung vom 4. Juni 1912 zurücktreten, da solche Verhältnisse und Entwicklungen eben stärker wären als der Mensch, und weil schließlich das «Wort Gottes nicht gebunden» sei, dürfte er diese Leute auf Grund menschlicher Bindungen nicht der Islamgefahr preisgeben.[38]) Aehnliche Gründe führte er dem gleichen Missions-Inspektor einige Wochen später nochmals an, fügte aber eigens bei: «Sachlich erlaube ich mir, daß ich, wie schon betont am friedlichen Nebeneinanderarbeiten nach wie vor festhalte.... Diese Patres sind angewiesen, provokatorisches Vorgehen zu unterlassen, aber wenn ein Sultan sie oft dringend ruft, wie das Mtaki getan, so haben wir natürlich keinen Grund, die Bittenden abzuweisen».[39]) Alle diese Gründe für eine Grenzverschiebung hat aber Axenfeld nie anerkennen wollen, und er zog den Schluß: «So ist damit der offene Krieg der Missionen gegeneinander erklärt, und die Grundlage, auf der das Nebeneinander der beiden Konfessionen in den deutschen Kolonien auf Veranlassung des Reichskolonialamtes in den beiden letzten Jahrzehnten geregelt wurde, aufgehoben».[40])

Es erübrigt sich, des einzelnen noch den Vorstoß der katholischen Schulen von Tosamanganga und Madibira aus darzulegen; die Verhandlungen, die Vereinbarungen und deren Auflö-

---

[36]) Mgr. Thomas Spreiter an Fürst Löwenstein, 10. 8. 1913, Kopie i. Arch. St. O. «Weil der Schein gegen uns war — u. leider haben wir durch unser Zugeständnis eines Vertragsbruches dem Gegner noch Waffen geliefert, — des wegen hat man uns und mich in einer Weise in den Kot gezogen vor ganz Deutschland, dass kein gutes Haar mehr an uns ist (ebd.). Zugunsten der Berl.-Mission muss hier allerdings anerkannt werden, dass dieselbe auf Grund des Vertrages von 1909 Isofi aufgegeben hat, während die Benediktiner Undole festhielten und ein neuer Stationsobere, auf den freilich im guten Glauben von einem Dritten gegebenen Rat hin das eingegangene Makua «wieder zu neuem Leben erstehen liess» (Missions-Inspektor Axenfeld, Kindugala, 18. 10. 1912 u. Mgr. Spreiter an Löwenstein, 10. 8. 1913, Kopie i. Arch. St. Ott.).

[37]) «Am 6. Dez. 1910 habe ich in Lupembe mit H. Superintendent Schumann ein Uebereinkommen getroffen, das die Arbeitsgebiete auf 10 Jahre regeln sollte. Dieses Abkommen haben Euer Hochwürden durch Schreiben vom 9. 2. 1911 nicht als rechtskräftig anerkannt, weil H. Schumann nicht genügend bevollmächtigt war» (Mgr. Spreiter an Insp. Axenfeld, 7. 8. 1912.).

[38]) Ebd.

[39]) Mgr. Spreiter an Miss.-Inspektor Axenf., 30. 9. 1912.

[40]) Kindugala, 18. 10. 1912, Abschr. i. Arch. St. Ott., s. oben: Anm. 28.

sungen, die Streitigkeiten und Vorgänge lösten sich in ähnlicher Weise ab, wie an der östlichen Grenze. Eines wollten die Protestanten nie verstehen, daß sich nämlich Bischof Spreiter auf eine Propaganda-Instruktion hin auf keine schriftliche Grenzverträge mehr einließ. [41]) Bischof Spreiter glaubte aber trotzdem immer noch an die Möglichkeit eines friedlichen Nebeneinander. Gerade im Hinblick auf den Propaganda-Entscheid schrieb er: «Damit war zwar ein schriftlicher Vertrag abgelehnt, eine friedliche Verhandlung mit stillschweigend anerkannten Interessensphären aber nicht ausgeschlossen.... Ich bin bereit, eine Inetressensphäre stillschweigend anzuerkennen, und ich werde ohne zwingenden Grund keine Schule da anfangen, wo schon eine andere Konfession eine hat. [42])

Auf diesen letzten Grundsatz hat man sich übrigens in der Hitze des Gefechtes noch verschiedentlich und zwar beiderseits einen wollen; der offene Schulkampf war aber schon zu deutlich angesagt und zu weit vorgeschritten, als daß die sich überstürzenden Tatsachen sich von ruhigen Vereinbarungen noch hätten leiten lassen. [43]) Bischof Spreiter wies in seiner Rechtfertigung vor dem kaiserlichen Gouvernement eigens auf diese Sach- und Kampfeslage hin. «Axenfeld schrieb selber in dem Artikel, daß auf dem Kriegsschauplatz jedes Zögern verderblich ist, und daß sich die Berlinermission nicht auf die Defensive beschränken werde... nun gut, wer Krieg will und erklärt, muß auch die Folgen auf sich nehmen». [44])

Im gleichen Schreiben nennt dann Mgr. Spreiter noch einige der heimatlichen Zeitschriften, die die genannte Kampfansage gegen die Benediktiner sogar in Deutschland an die breite Oeffentlichkeit brachten. [45]) Wir haben bereits gesehen, wie schwer

[41]) Ueber Rechtsgrundsätzliches zu Grenzverträgen zwischen Katholiken u. Protestanten vgl. Grentrup. Jus. Missionariorum I., 110-114.

[42]) Mgr. Spreiter an das kaiserl. Gouvernement, 18.5.1913, Kopie i. A. St. O,

[43]) «Dann kamen verschiedene Hetzereien der prot. Missionare unter den Eingeborenen vor, und doch haben die Katholiken fast ausschliesslich alle nur auf Bitten der Eingeborenen errichtet und waren vor den Protestanten dort, u. am 22. Januar 1912, stellte doch Axenfeld den Grundsatz auf, dass, wenn eine Mission dem an sie zuerst ergangenen Ruf arglos Folge geleistet u. einen Platz besetzt hat, eine andere, später gleichfalls gerufen, solchen Ruf ablehnen und das Vorrecht des tatsächlichen Besitzes anerkennen sollte» (ebd.).

[44]) Ebd.

[45]) Jahrgang 1913 der AMZ, EMM, ZMR, usw... — Die Benediktiner haben ihrerseits diesen konfession. Schulstreit nie dadurch verschärft, dass sie ihn etwa auch auf eine heimatliche Agitation u. Presse ausgedehnt hätten. Sie haben nur Prof. Schmidlin darum gebeten, die ZM möchte einmal allgemein u. grundsätzlich die Frage erörtern, «wie das friedliche Nebeneinander der Konfessionen in der Mission zustandekommen kann, und was insbesondere von diesbezüglichen Verträgen zu halten sei» (P. Cyrill Wehrmeister an Prof. Schmidlin, 13. u. 23. 5. 1913, Kopien im Arch. St. O.), wozu Schmidlin in der ZM .1913, 186-199) tatsächlich Stellung nahm.

und schmerzlich es Bischof Spreiter empfunden, daß die Protestanten diesen Schein des Rechtes bis auf diese letzten Mittel ausgenützt und ausgewertet haben.[46]) Und wenn die Berliner-Missionsgesellschaft in der heimatlichen Presse die Benediktiner als den großen Störefried darstellten, so ist es im Hinblick auf die ganze Entwicklung des Schulstreites begreiflich, daß Bischof Spreiter für einen Frieden keine anderen Bedingungen aufstellen konnte als jene, die er in einer Erklärung an Exz. Dr. Solf genannt: «Auf eine Festlegung von Grenzen kann ich nicht mehr eingehen. Für all die unerhörten Angriffe und Beleidigungen, bei denen die Benediktiner und speziell ich... in unglaublicher Weise diskreditiert wurden, muß ich eine Genugtuung verlangen und unter Gewährung derselben biete ich die Hand zum Frieden. Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß im angekündigten Kriege wir nicht auf den Angriff warteten, sondern selbst angriffen und dadurch Vorteile erlangten,... sie aufzugeben kann billig von uns nicht verlangt werden. Ich bin also zum Friedensschlusse... bereit unter folgenden Bedingungen: 1) daß der jetzt bestehende Status der Benediktiner von seiten der Berlinermission anerkannt wird... 2) daß beiderseits jedes Vorgehen streng vermieden wird, welches geeignet ist, Schwierigkeiten herbeizuführen... 3) die Vorgänge in der Vergangenheit, besonders in der Presse, weiterhin nicht mehr erörtert werden...».[47])

---

[46]) S. oben: S. 89[36]. Die neben gebotene Karte ist ein ausschauliches Résumé des protest. Verteidigungsfeldzuges in der heimatlichen Presse. — Allerdings übertrifft diese Karte den Verteidigungskrieg in der Presse noch dadurch an Unkorrektheit, dass sie, abgesehen von den oben dargelegten Fehlern, als «Schulkarte» ein Kampfesmittel der Protestanten nicht zu registrieren brauchte, nämlich die sog. «Predigtplätze». Axenfeld schrieb selber: «Während die katholische Mission die Methode befolgt, die Erwachsenen mehr oder weniger aufzugeben und ihre Arbeit mit der Einschulung von Kindern zu beginnen, wendet sich die evangl. mit der Verkündigung des Evangeliums zunächst an die Erwachsenen, bezeichnet einen solchen Platz, an dem, so oft es möglich ist, gepredigt wird, als «Predigtplatz» u. verwandelt nach u. nach die Predigtplätze durch Ansetzung von Helfern u. Errichtung von Schulen in Aussenstationen» (Axenf., Kindugala, 18. 10. 1912). Freilich scheint es da u. dort nur einmal möglich gewesen zu sein, an einem solchen Platz zu predigen: «Die protest. Mission meint immer, wenn sie irgendwann u. irgendwo mal gepredigt u. gelagert haben, dann hätten sie Anspruch auf Land u. Leute» (Tagebuch von Sangi, Arch. St. O.). Die «Predigtplätze» waren ein umso unheimlicheres Kampfesmittel, weil man auf diese wandernde Agitation nicht immer mit Fingern zeigen konnte wie auf eine offen dastehende Schule, u. wurde etwa bei einer solchen Predigttätigkeit die Vertragsgrenze überschritten, so konnte man sich gegen eine Anklage auf Vertragsbruch verhältnismässig leicht damit verteidigen, dass man auf einer ganz «zufälligen» Durchreise hierher gekommen sei und zur «gewohnten» Sonntagspredigt eben die Leute «eingeladen» habe. (Vgl. den Fall Priebusch vom 8. 12. 1912 in Lumula; Anklage- u. Verteidigungsschreiben i. Arch. St. O.).

[47]) Mgr. Spreiter an Dr. Solf, Berlin, 8. 11. 1913. Kopie i. Arch. St. O.

Damit verlassen wir das bedauerliche Gebiet dieses konfessionellen Schulstreites. Abgesehen vom protestantischen Kampf in der heimatlichen Presse glauben wir die Streitlage so knapp dargestellt zu haben, daß im einzelnen die Schuldfrage noch lange nicht abgeschlossen ist, sondern durchaus noch offen steht. Die wichtigsten, primären Dokumente scheinen allerdings die Schuld auf beide Parteien zu verteilen, was unvermeidlich und gerechterweise auch in unsere Darstellung einfließen mußte.[48])

Daß wir aber diesen ganzen Schulstreit nicht vollständig übergehen konnten, liegt darin, daß er einen Großteil der Schulstrategie der Benediktiner ausmacht, beleuchtet und illustriert und damit überhaupt das ganze Schulwesen dieser Missionsgesellschaft verständlicher macht. Thomas Spreiter hat in seinen schulorganisatorischen Anweisungen letzten Endes stets den Kampf gegen den Islam im Auge gehabt und darum vor allem eine Konkurrenz mit der den Islam fördernden Regierungsschule angestrebt. Als aber die Protestanten allmählich die aussichtsreichsten, bestbevölkerten Gegenden des Hinterlandes als Tätigkeitsfeld auswählten und besetzten und durch ihr Vorrücken sogar drohten, die Benediktiner auf den Mahenge-Bezirk und das dünn oder kaum bevölkerte Gebiet zwischen Kwiro und der islamitischen Küste zurückzudrängen, da mußte infolge dieser Zwangslage die «intensive» Schulpolitik oft der «extensiven» weichen. Darum erklärt es sich, daß Bischof Spreiter trotz seinen ständigen Hebungsversuchen des innern Schulbetriebes zu gleicher Zeit in vielen seiner Instruktionen die möglichst rasche Ausdehnung eines Schulnetzes anordnete. Das unbesetzte Hinterland von Kigonsera sollte möglichst schnell in «unauffälliger und kluger Weise» für Schulplätze erforscht werden, damit wenigstens hier die Protestanten noch überholt werden könnten.[49]) Der Prior von Peramiho erhielt die Weisung, sorgsam zu wachen, daß die Protestanten in seinem Distrikt keine Diasporagemeinde gründeten, und zu diesem Zwecke ganz Songea mit einem Schulnetz einzuschließen.[50]) Von der Schultätigkeit in Ugogo be-

[48]) Selbst Mgr. Spreiter gestand: «Der Sinn derselben (meiner neu aufgestellten Bedingungen) ist aber durchaus nicht der: alles, was die Berliner getan haben, ist unrecht, was die Benediktiner getan haben, ist recht» (Mgr. Spreiter an Domkapitular Hespers in Köln, St. Otil., 17. 2. 1914, Kopie im Arch. St. O.).

[49]) Visitationsbefund, Kigonsera. 24. 7. 1907, Kopie i. A. St. O.

[50]) Mgr. Spreiter in: Visitat.-Instruktion an Peramiho, Okt. 1910, Orig. Arch. St. O. — Selbstverständlich müssen auch protestantischerseits diesen Anweisungen ähnliche gegenübergestanden haben, was aus der Karte « Die Schulen der Berliner-Mission zur Abwehr» einleuchten dürfte. Wenn Haller meint, das Schulwesen wäre, zum Unterschied von der protest. Mission «von der katholischen Mission vielfach vernachlässigt und meist nur da gepflegt, wo es sich um die Konkurrenz gegen die evangelische Mission handelt», so

richtete der Apost. Vikar nach Rom, daß er die mächtig vorwärtsdringende englische Mission bereits mit einem Kranz von ca. 70 Schulen, die von 2000 Kindern besucht werden, abgesperrt habe,[51]) und gegen den englischen Bischof, der bei Ndanda die ganze Gegend zum Zeichen der Besetzung mit Stecken markieren ließ, sie aber tatsächlich nicht besetzen konnte, gab er dem Bruder Cyprian die Weisung, «sich durch keine Stecken irremachen zu lassen, sondern gleich die Schulen zu bauen und die Lehrer einzusetzen».[52]) Diese riesige, übereilte Ausdehnung des Schulwesens hat naturnotwendig ihre rückwirkenden Folgen auf Lehrplan, Ausbildung der Lehrer, wie überhaupt auf die Schulresultate und -erfolge haben müssen.[53])

c. Lehrplan und Lehrpersonal

Die allgemeinen Voraussetzungen, die die ersten Missionare in Deutsch-Ostafrika für ihren Schulbetrieb einerseits vorfanden, anderseits erst noch schaffen mußten, haben wir genügend ins Auge gefaßt.[1]) Sie müssen uns von Vornherein nahelegen, daß auch in der Mission der Benediktiner trotz ihrer intensiven Schulbestrebungen der L e h r p l a n der Schulen anfangs noch auf bescheidenem Niveau gestanden hat. Uebrigens entwickelte sich der intellektuelle Bildungsgang an diesen Missionsschulen erst unter der Leitung des großen Schulorganisators Mgr. Spreiter, allmählich auf eine ansehnliche Höhe, in den Anfangsjahren suchte die Benediktiner-Schule ja vor allem noch unmittelbar für das praktische, christliche Leben zu erziehen. Religionsunterricht mit etwas Lesen und Schreiben, da und dort noch etwas Rechnen und Gesang, war das durchschnittliche Programm für den Klassenbetrieb; daneben wurde aber der Hand- und Feldarbeit viel Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt. Einen ersten Stundenplan von Daressalam finden wir aus dem Jahre 1893: «Jeden Vormittag haben sie eine Stunde Unterricht im Katechismus und in der biblischen Geschichte... Hernach haben sie noch 2 Stunden Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und Gesang... Nach den Unterrichtsstunden gehen die Hand-

---

traf wenigstens in D.O.A. gerade das Gegenteil zu (Haller, Kathol. u. evangelischer Missionsbetrieb in EMM. 1901, 236). Dagegen s. oben: S. 91, Anm. 46 und: «Besonders betonte Kallweit (bei einem Besuch v. Br. Totnan), dass Schumann im ganzen Land schon vor unsern Schulgründungen gepredigt habe. Auf Schulen lege er kein besonderes Gewicht. Den Eindruck gewänne ich ja, dass die evangel. Mission mit ihren Konkurrenzschulen keine positive Arbeit leisten will, sondern bloss protestieren» (P. Theodos im Tagebuch v. Sangi. Arch. St. O.).

[51]) Relatio Thomae Spreiter ad Card. Praef., 18. 12. 1912, Kopie im A. St. O.

[52]) Chronik von Ndanda, Juli-Sept. 1909, Arch. St. O.

[53]) S. oben.

[1]) S. oben.

werkslehrlinge in die Werkstätten, die übrigen erhalten ihre Arbeit von dem Bruder angewiesen».[2]) Gelegenheit, einzelne Berufe zu erlernen, war reichlich geboten. Im gleichen Jahre nennt der Bericht für Daressalam eine Schreinerei, Schneiderei, Schusterei, Schmiede und die verschiedenen Gartenanlagen.[3]) Aus Iringa, einer bedeutenderen Station des Hinterlandes, gibt der Berichterstatter Aufschluß darüber, wie sich in den ersten Jahren der Lehrplan allmählich entwickelte: «Diesem Naturzustande und den noch unentwickelten Geisteskräften entsprechend halte ich es für angemessen, meine jungen Lieblinge nicht gleich mit allen möglichen Fächern zu überfallen und sie mißmutig zu machen, sondern mit einem Lehrgegenstand anzufangen und allmählich den Lehrplan zu erweitern... Weiter bin ich in meiner Praxis noch nicht gekommen als bis zur Religion und Lesen. Hätte ich noch länger auf meinem ersten Posten verbleiben dürfen, so hätte ich in kurzem mit den bessern Lesekünstlern zu schreiben angefangen, an das sich zuletzt das Rechnen angereiht hätte».[4]) Einen höhern Lehrplan strebte man durchschnittlich gar nicht an, was uns eine Kritik am Lehrprogramm der englischen Missionsschule zeigen dürfte: «Der Schulzwang ist ein geradezu unsinniger: auf der einen Seite der ganze, teilweise nutzlose Lehrstoff der damit überladenen Elementarschulen Europas, sogar Kirchengeschichte, Weltgeschichte nebst Geographie und Arithmetik, auf der andern Seite auch nicht die geringste Anleitung zur Arbeit».[5]) Das konnten die Benediktiner umso weniger verstehen, als gerade sie anfänglich das Hauptgewicht auf die praktische Arbeitserziehung legten, die übrigens verschiedentlich von Dr. Peters und andern lobend anerkannt wurde.[6])

Besonders in der Bildung der Mädchen betonte man sehr die Erziehung zu Fleiß und Arbeit. Im Jahresbericht an die Propagandakongregation schrieb P. Maurus u. a.: «Das Hauptaugenmerk bei der Erziehung der Mädchen wird darauf verwendet, sie für die Arbeit zu erziehen und sie an Reinlichkeit, Ordnung und geregelte Tätigkeit zu gewöhnen».[7]) Aehnlich lautet der Bericht

[2]) Heidenkind 1894. 51.

[3]) Ebd. 37f.

[4]) Missionsblätter, 1899. 21.

[5]) Hartmann, Eine gefahrvolle Reise, 10.

[6]) Heidenkind. 1891. 208f.

[7]) Bericht an den Kard. Präf., St. Ott., 10.9.1896. Kopie i. Arch. St. O. — Das Ziel dieser praktischen Anleitung der Mädchen zu Haus- u. Feldarbeiten war, neben der Ueberwindung der dem Neger eigenen Trägheit, die Heranbildung von guten, tüchtigen Hausfrauen u. Gattinnen, um später mit den aus den Missionsschulen hervorgegangenen Familien vorbildliche, christl. Dörfer zu gründen (S. oben: SS. 79.).

des Apostol. Präfekten vom folgenden Jahre, in dem er allerdings noch auf eine Elite in der Mädchenschule aufmerksam macht· «Fast alle Mädchen lernen auch schreiben und lesen, die geistig begabteren werden in der Schule noch mehr ausgebildet, damit sie später in der Unterweisung der weiblischen Katechumenen den Missionaren behilflich sein können».[8]) Dieser Plan, weibliche Katechisten heranzuziehen, macht es einzig verständlich, daß der Apostol. Präfekt schon 1896 einen ziemlich gehobenen Lehrplan für die Mädchenschule zu Daressalam aufstellte; damit dürfte auch damals dieses Mädchenpensionat «St. Maria» einzig in ganz Deutsch-Ostafrika dagestanden haben, da nirgends der Lehrplan einer Mädchenschule auch nur annähernd diesem gleich kam, sondern für gewöhnlich überall dem Lehrprogramm der Knabenschulen, das ohnehin bescheiden war, noch nachstand.[9]) Ein Gegenstück zu dieser gehobenen Mädchenschule erstand für Knaben im Jahre 1903 zu Kwiro, von wo aus P. Innozenz an den Apost. Vikar berichtete: «Die Missionsschule ist nun an Stelle der Regierungsschule getreten... Wir haben uns zudem schon verpflichtet, den Gouvernementslehrplan einzuhalten, besonders um die Jumbensöhne ausbilden zu können».[10])

Waren diese beiden gehobenen Schulen im ganzen Schulsystem der Benediktiner auch noch Ausnahmen, so bedeuteten sie doch Ansätze und Verwirklichung einer Tendenz, die sich später, besonders unter Mgr. Spreiter, allgemein durchsetzte, indem man nämlich nach Möglichkeit den Lehrplan der Stationsschulen an demjenigen der Regierungsschulen orientierte. Schon der erste Jahresbericht Bischof Spreiters an das Gouvernement lautete: «Auf sämtlichen Hauptstationen, wo die zumeist sehr

---

[8]) Relatio ad Card. Praef., Drslm., 1.5.1897, sig. P. M. Hartmann, Ap. Praef., Kopie Arch. St. O.

[9]) Die Schule sollte in eine Vorbereitungs-, obere- und Fortbildungsklasse eingeteilt werden. Die Vorb.-Klasse sollte die des Lesens unkundigen Kinder umfassen u. somit die Elementarkenntnisse vermitteln; in der obern Klasse sollten die des Lesens kundigen Mädchen im Schreiben, in der Sprachlehre (Kisuaheli u. Deutsch), im Rechnen (4 Spezies, prakt. Aufgaben für Kopf- u. Tafelrechnen) und Singen unterrichtet werden; Lehrmittel (nebst dem Katechismus u. Bibl. Geschichte, die selbstredend alle 3 Jahre gelehrt wurden). Masimo mepesi, Suaheli-Rechenbuch u. eine von den Mädchen selbst geschriebene Liedersammlung. In der Fortbildungsklasse, in die nur die talentiersten u. sittlich zuverlässigsten Mädchen aufzunehmen waren, sollte fortgeschrittener Unterricht im Rechnen (Brüche u. Dreisatz), im Deutschen, Gesang geboten und auch Harmoniumspiel gelehrt werden; Lehrmittel: Chuo cha sala, Liedersammlung, Suaheli Tales from Arab sources, Rechenbuch, deutsche Bibel, Globus u. Karten (Lehrplan: v. 7.8.1896, gez. P. Basilius i. V. des Ap, Präf., Orig. im Arch. St, O.).

[10]) P. Innozenz an Apost. Vikar, Kwiro, Okt. 1903, Briefbeilage zum Quartalbericht, Orig. i. Arch. St. O.

stattliche Schülerzahl eine Trennung in mehrere Klassen erforderte, wird dem Unterricht so genau wie möglich der vom kaiserlichen Gouvernement aufgestellte Lehrplan zugrundegelegt. Es wurden der Mission 2 geprüfte Lehrer aus Bayern in Aussicht gestellt, die als Lehrkräfte in gut frequentierten, aussichtsreichen Schulen von Innenstationen verwendet werden sollen. Die Unterrichtssprache ist überall das Kisuaheli; die besser veranlagten Knaben erhalten auch Unterricht in der deutschen Sprache. Auf die Erziehung zur Arbeit legt die Mission großes Gewicht». [11])

Außer diesen allgemeinen Angaben über den innern Schulbetrieb hält es aber äußerst schwer, einen konkret-genauen Lehr- und Stundenplan anzugeben. Auch Schlunk klagt, daß in den beantworteten Fragebogen an das Kolonialamt kein einziger angeführter Lehrplan für irgend eine Schule aufgestellt worden sei, und daß er seine Angaben lediglich den zum Teil recht flüchtig gehaltenen Antworten nach Klassenzahl und Unterrichtsgegenständen entnehmen müsse. [12]) Bei den Benediktinern, die ja seit Thomas Spreiter die Konkurrenz mit der Regierungsschule aufnahmen, müßte man noch am ehesten ein einheitliches Schulprogramm vermuten. Doch ganz abgesehen von den in den einzelnen Schulberichten angegebenen vagen und allgemein gehaltenen Lehrplänen wagt Bischof Spreiter selbst in den 1910 erlassenen Schulreglementen nicht, einen festen, allgemein gültigen Lehrplan aufzustellen: «Ins Einzelne gehende Bestimmungen über Lehr- und Stundenplan» meint er, «lassen sich hier schwer geben, da Dauer des Schulbesuches, Zahl der täglichen Unterrichtsstunden usw. auf den einzelnen Stationen verschieden sind». [13]) Dieser negative Aufschluß gewährt insofern einen Einblick in das Schulwesen, als er auf die Verschiedenheit und die ziemlich große Selbständigkeit der einzelnen Station in ihrem Schulbetrieb hinweist. Die Schulordnung von 1910 wollte vor allem eine gewisse Einheit in den Betrieb der Außenschulen bringen. Die ganze Schuldauer sollte sich von nun an auf 5-6 Jahre ausdehnen und nach dem Schülerkontingent eine je zweijährige Unter-,Mittel- und Oberklasse umfassen. [14]) Der Lehrplan der Unterklasse beschränkte sich auf Lesen, Kalligraphie, Anschauungsunterricht und einfaches Rechnen, anfänglich im

---

[11]) Jahresbericht (1.4.1906 - 31.3.1907) an d. kaiserl. Gouvernement, Kopie i. Arch. St. O. — Der Deutschunterricht auf den Hauptstationen war noch ein Ueberrest aus dem Schulprogramm von Mgr. Kass. Spiss (Jahresber. an Gouvern. 1904/05), der aber unter der Amtsdauer u. Führung von Mgr. Spreiter allmählich verschwand (S. unten: S. 99).

[12]) Schlunk, Schulen für Eingeborene, 141.

[13]) Schulordnung von 1910, promulgiert v. P. Anton, Pr. Vik.

[14]) Alle 3 Klassen sollten aber nur in e i n e m Raum u. von e i n e m Lehrer unterrichtet werden (ebd.).

Zahlenkreis bis 10, später bis 100. Die Mittelstufe sollte den Lehrstoff der Unterklasse erweitern und vertiefen, indem bspw. die Lesestücke durchgefragt und besprochen, eventuell auswendig niedergeschrieben werden; der Rechenunterricht würde vor allem im Einmaleins und Kopfrechnen schulen. Die Oberstufe endlich hatte Anleitung zu geben, wie die bisher erworbenen Kenntnisse im späteren praktischen Leben unmittelbare Verwendung finden könnten, darum sollten die Schüler besonders geübt werden im Briefschreiben, Abfassen von Rechnungen, Postanweisungen usw. Für die Haupt- oder Stationsschulen gab dieses Schulreglement nur die Anweisung, daß der Schulunterricht bei erweitertem Lehr- und Stundenplan zum Unterschied von den Außenschulen, in zwei auch lokal getrennten Abteilungen und zwar unter der Leitung einer europäischen Lehrkraft gehalten werden müßte.[15])

Als konkrete Beispiele für einen Lehrplan in den Benediktiner-Missionsschulen dürften wohl am besten und zwar für verschiedene Jahre die beiden Schulzentren des Mahenge- und Lindibezirkes, nämlich Kwiro und Ndanda herangezogen werden. Ein Quartalbericht aus dem Jahre 1903 nennt für Kwiros Stationsschule folgenden Stundenplan:[16])

7 1/4: Morgengebet mit Rosenkranz (3 Gesetze täglich):
7 1/2—8: Religion gemeinsam;
8—9: Religion in den einzelnen Klassen;
9—10: a) Leseübung der Walimus;
b) die übrigen Arbeiten (sehr gern) auf der Schamba (jetzt tragen und brechen dieselben Steine für die Kirche).
10—11: Unterricht der Walimus im Deutschen;
11: Schluß der Schule:
2— 3: Schönschreiben (Walimus);
3— 4: Rechnen (Walimus).

Der Bericht bemerkt dazu, daß sich dieser Stundenplan durchaus bewährt habe, besonders die Anordnung, daß zu gleicher Zeit eine Abteilung dem Schulunterricht beiwohne, eine andere die Feld- und Handarbeiten besorge, und macht darauf aufmerksam, daß die Schüler durch diese körperlichen Arbeiten indirekt ihr Schulgeld bezahlten.[17]) Ueber den Schulunterricht auf den Außenschulen Kwiros berichtet P. Willibald zu Anfang des

---

[15]) Ebd.

[16]) Handschriftl. Beilage z. Quartalbericht 1903. A. St. O.

[17]) Ebd. «So, denken sich die Knaben in der Schule, sind wir froh, dass wir nicht arbeiten müssen, zugleich fühlen sie sich höher. Die, welche arbeiten, sind froh, dass sie nicht mehr so sauer auf dem Bambus zu sitzen haben, zumal wenn im vorhergegangenen Lesen oder Schulunterricht es über den Köpfen oder sonstwo eingeschlagen hat» (ebd.).

Jahres 1910, daß er täglich aus je einer Stunde Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen mit noch 2 Wochenstunden Singen und Turnen bestanden hätte; die Mädchen wurden allerdings nur Vormittags unterrichtet, während die Knaben nachmittags noch von 2—4 Unterricht erhielten, von 10—11 Uhr morgens war für alle Schulkinder gemeinsame Arbeit auf der Schamba.[18]) Genauere Angaben werden aber auch in diesen Berichten, die doch eigens über den Lehrplan referieren wollen, nicht geboten.

Ebenso allgemein gibt uns Schlunk einen Lehrplan von Ndanda wieder, der uns aber deutlich den Typus einer gehobenen Missionsschule zeigt; er zählt nämlich für diesen dreijährigen Lehrgang der Stationsschule folgende Fächer auf: Religion, Schreiben, Lesen, Rechnen, Zeichnen, Turnen, Gesang; Geographie, Naturkunde, Anschauungsunterricht, Methodik und Pädagogik, sodann die verschiedenen praktischen Berufsfächer in Werkstätten und auf der Oekonomie der Mission.[19]) Hier dürften wir übrigens ein Beispiel haben, wie sich die Missionsschule in ihrem Programm an den Lehrplan der Regierungsschulen, m. a. W. an denjenigen einer guten deutschen Volksschule anlehnte. Das mochte auch auf allen größern Stationsschulen der Fall gewesen sein, da jede Station für ihren Schulkreis die Lehrer selber auszubilden hatte,[20]) und die Stationsschulen fast überall in den Berichten als Fortbildungsschulen der Außenschulen dargestellt werden. Die Lehrmittel, wenigstens die Fibeln und Lesebücher für Kisuaheli und Deutsch, sowie die Rechenbücher waren deshalb dieselben wie an den Regierungsschulen; teilweise erhielt sie die Mission gratis als Prämien, teilweise bezog sie dieselben gegen Bezahlung bei der Kolonialregierung.[21])

Allerdings hat uns der konfessionelle Schulstreit genügend gezeigt, daß die «extensive» Schulstrategie gegen die Protestanten die «intensive» Konkurrenz mit der Regierungsschule nicht durchweg so zur Entfaltung kommen ließ, wie es im Plane Bischof Spreiters gelegen war.[21a]) Bischof Spreiter berichtet selber noch 1912 an die Regierung: «Der Lehrplan der Schulen ist im allgemeinen jener der Regierungsschulen mit zum Teil weniger hochgesteckten Zielen».[22]) Dann fährt er im gleichen Berichte weiter: «In jenen Gegenden, in denen das Kisuaheli nicht bodenständig ist, und das ist mit Ausnahme von Daressalam auf allen Stationen der Fall, wird dieser Sprache naturnotwendig eine be-

---

[18]) Miss.-Bote d. Schweiz. Kapuz., 1924, Nr. 8 (ohne Seitenang.).

[19]) Schlunk, Das Schulwesen in den deutschen Schutzgeb., 48.

[20]) S. oben: S. 74.

[21]) Verschiedene Bestellungs- u. Lieferungsschreiben im Arch. St. O. — Die Lesebücher von Ramlow (ebd.). Vgl. Schlunk, a. a. O. 145f.

[21a]) S. oben: S. 92f.

[22]) Jahresbericht 1911/12 an das kaiserl. Gouvern., Kopie i. Arch. St. O.

sondere Pflege zuteil. Es liegt auf der Hand, daß hierdurch die Pflege der deutschen Sprache in den Hintergrund gedrängt wird. Aus diesem Grunde wäre es wünschenswert, nicht nur für Pflege des Deutschen, sondern auch für Pflege des Kisuaheli eine Prämie auszuteilen». [23]) Der Deutschunterricht war wohl der einzige Punkt im Lehrplan, in dem Bischof Spreiter nie eine Konkurrenz mit der Regierungsschule anstrebte, sondern im Gegenteil während seiner ganzen Amtszeit stets mit Entschiedenheit für das Kisuaheli eintrat; er konnte es schließlich umso eher wagen, als die Regierungsschule selber, wenigstens noch 1911, Kisuaheli als Unterrichtssprache hatte.[24]) Darum betonte er fast in allen seinen Jahresberichten an die Regierung sowie auch in seinen Visitationsinstruktionen, daß in den Schulen seines Vikariates vor allem Kisuaheli sowohl als Unterrichtssprache als auch als Unterrichtsgegenstand besondere Pflege erführe und diese Förderung des Kisuaheli noch nach der Schulzeit durch den von ihm gegründeten «Rafiki Yangu», «Mein Freund» weitergepflegt würde.[25]) Die obige Bitte, die jährliche Prämiensumme von 20.000 Mk. zur Hebung der deutschen Sprache auch für Verbreitung des Kisuaheli zu verwenden, wiederholte er im Jahresbericht an die Regierung von 1913. Als aber die Kolonialregierung antwortete, sie stehe zwar auf dem Standpunkt, daß die Verbreitung der deutschen Sprache in Deutsch-Ost wenig Zweck habe, daß aber Berlin den Prämienzusatz «und zur Verbreitung des Kisuaheli» gestrichen habe, so forderte er sämtliche katholische Missionen von Deutsch-Ostafrika auf, sich für das Kisuaheli in einer gemeinsamen Petition an den Reichstag zu wenden.[26])

Prämien «für die Förderung der deutschen Sprache» konnten darum die Benediktiner, abgesehen von vereinzelten Bücherlieferungen, verhältnismäßig wenig beziehen. Schon als 1907 der Bezirksamtmann Boeder in Kurasini die Schulprüfungen abnehmen wollte, teilte ihm Bischof Spreiter mit, «daß man das Deutsche nicht mehr so betrieben, daß man eine Prämie erwarten

---

[23]) Ebd.

[24]) Gemeinsames Reklamationsschreiben v. Spreiter u. Klangroth gegen einen Artikel der D.O.A.-Zeitung, Drslm., 8.8.1911.

[25]) Jahresberichte von 1909/10, 11/12, 12/13. Arch., St. O.

[26]) Mgr. Spreiter, an Bord d. Bürgermeisters, 14.7.1913, Kopie i. Arch. St. O. — Er selbst schrieb an Erzberger: «Die Forderung der deutschen Sprache hat in Ostafrika nach meinem Dafürhalten wenig Zweck. Wir haben das leicht zu erlernende Kisuaheli, das man fast überall versteht.» Dann weist er auf die traurigen Erfahrungen hin, die die Engländer durch Verbreitung europäischer Sprachen u. damit auch europ. Schundliteratur in ihren Kolonien machen mussten (Mgr. Spreiter an Erzberger, M. d. R., St. Ott., 3.9.1913, Kopie i. Arch. St. O.),

dürfe».[27]) Und als im September 1913 das Bezirksamt bat, es möchten ihm zwecks Verabreichung der Prämien Personen angegeben werden, die sich im Schutzgebiete um die Verbreitung der deutschen Sprache verdient gemacht hätten,[28]) konnte der Provikar, P. Severin, nur eine einzige Lehrschwester namhaft machen, die in Daressalam an einige wenige Mulatten- und Goanesenkinder Deutschunterricht erteilte, und er fügte die sich etwas komisch ausholende, aber trefflich orientierende Bemerkung bei: «Speziell Deutsch wurde in diesem Jahre für Neger nicht gegeben, doch finden sich von früher noch etliche Zöglinge, die einst in Kurasini deutschen Unterricht genossen haben und noch einiges gerettet haben. 3 bis 4 habe ich wieder als Lehrer in Hinterlandsschulen angestellt. Diese sind gerne bereit, ihre Kenntnisse wieder aufzufrischen, wenn ihnen die notwendigen Lehrmittel zur Verfügung stünden».[29])

Dieser tatkräftigen, zielsichern Arbeit Bischof Spreiters für die Förderung des Kisuaheli hat es die heutige Mission von Daressalam, Iringa, Peramiho und Ndanda zu einem Großteil zu verdanken, daß die Seelsorgearbeiten fast ausschließlich in dieser Sprache erledigt werden können. Die Gründe und Ziele, die Bischof Spreiter für die Pflege dieser Lingua franca hatte, können somit auch vor der heutigen Kritik und Forderung noch glänzend bestehen, ja man kommt nach reichen Irrungen und Erfahrungen allgemein wieder auf dieselben zurück.[30])

Ein weiterer Vorzug der Benediktinermissionsschule der deutschen Zeit ist sodann die harmonische Synthese von intellektueller Schulung und Erziehung zu körperlicher Arbeit. Wenn Schlunk, auf Grund seines reichen Materiales, für die kolonialen Regierungsschulen eine Reform forderte, die einen Ausgleich zwischen einer lediglich intellektuellen und rein praktischen Fachausbildung suchen und wirklich alle Fähigkeiten der Schüler entwickeln, d. h. bei dem tiefen, schwankenden Niveau des Negercharakters für eine höhere Kultur zuerst eine Basis legen sollten, dann ist dieser ideale Schulbetrieb bei den Benediktinern eine erfreuliche, bewundernswerte Tatsache gewesen.

Bei dem Bestreben der Benediktiner, mit den Regierungsschulen zu konkurrieren stellt sich von selbst nebst dem Interesse für den Lehrplan auch die Frage nach dem Lehrkör-

---

[27]) Mgr. Spreiter an Prior Ambrosius, 3.10.1907, Orig. i. Arch. St. O. — Boeder stellte damals allerdings in Aussicht, dass auf einen Antrag hin die Prämie auch für gute Leistungen im Kisuaheli gegeben werden könnte (ebd.).

[28]) Kaiserl. Bezirksamtmann, gez. unleserl.. Drslm., 1.9.1913, Orig. i, Arch. St. O.

[29]) P. Severin, Provikar an kaiserl. Bez.-Amt. 13.10.1913. Kopie i. A. St. O.

[30]) Vgl. auch Westermann, Jahrbuch für deutsch. Kolonien, II., 114.

p e r. Ganz allgemein schied er sich wie in den übrigen Missionen in die beiden Gruppen des europäischen und einheimischen Lehrstabes und zwar so, daß die schwarzen Lehrkräfte, unter periodischer Visitation seitens der Mission, die Außenschulen, der e u r o p ä i s c h e L e h r s t a b hingegen, freilich unter Zuhilfenahme von eingeborenen Hilfskräften, die Stations- oder Hauptschulen leiteten.[31]) Als Eigenart im Missionsschulwesen von Deutsch-Ost mag wohl das gelten, daß die Benediktiner ab und zu auch die Knabenschule einer Schwester überwiesen. So leitete 1910 zu Daressalam eine Schwester die Knabenschule,[32]) auch im Tosamanganga legte man die Knaben- und Mädchenschule zusammen und übergab sie einer Schwester mit der Begründung: «So wird eine Lehrkraft erspart».[33]) Sogar in Kwiro wurde die Knabenschule, die doch für den bedeutendsten Schulkreis des Vikariates die Lehrer liefern mußte, im Februar 1911 auf Weisung des Bischofs einer Schwester anvertraut.[34]) Für die Schulen, die den Schwestern unterstanden, hatte Bischof Spreiter ein eigenes Reglement aufgestellt. Darnach sollten sich die Lehrerinnen an den von den bischöflichen Behörden vorgeschriebenen Lehrplan genau halten; Schulinspektor dieser Schulen war der Prior der Station, der wenigstens alle zwei Monate die Visitation vorzunehmen hatte. Aufnahme und Entlassung von Schülerinnen sollte durch eine Schulkommission, bestehend aus dem Schulinspektor, den Lehrerinnen und der Priorin, erfolgen. Die Mädcheninternate hingegen sollten den Schwestern allein, beziehungsweise der Priorin unterstehen und nur für schwierige Ausnahmefälle war der Rat des Pater Priors einzuholen.[35]) Von den beiden bayrischen Lehrern, die Bischof Spreiter seinerzeit zur Durchführung eines gehobenen, demjenigen der Regierungsschulen angeglichenen Lehrplanes anstellen wollte, haben wir außer jenem Vertrag mit Herrn Hefele keine weitere Nachricht —

---

[31]) Allgemeine Schulordnung von 1910.

[32]) Aufzeichnungen von P. Severin, 1910, Kopie Arch. St. O. Allerdings handelte es sich hier nur um 6 Knaben. (s. oben : Statistik, S. 81). Und trotzdem heisst es in den gen. Aufzeichnungen P. Severins : « Wenn auch allgemein nichts dagegen einzuwenden ist, so wäre es doch besser, wenn ein Pater die Schule selbst übernähme.».

[33]) Visitationsbericht v. Tos., 22.3.1911, Kopie i. Arch. St, O,

[34]) Missionsblätter, 1916/17, 321. Als Grund wird die Arbeitsüberlastung der Patres angegeben (ebd.). Allerdings schrieb hier P. Eustachius: «Seitdem eine Schwester die Missionsschule hat, ist kein einziger Mwalimu aus dieser Schule hervorgegangen, warum — konnte ich nicht herausfinden. Deswegen die obige Bitte um eine mänliche Kraft für ein eventuelles Seminar» (P. Eustachius an P. Provikar, Kwiro, 18.2.1914, Orig. i. A, St. O.).

[35]) Anhang zum Visitationsbefund, 19.5.1911, Arch. St. O. Regelung der Schwesternschulen, 1911, gez. Th. Spreiter, Ap. Vik. u. M. Birgitta Korff, O.S.B., Priorin, ebd.

wahrscheinlich ist dieser Versuch mit europäischen Laienlehrern mißglückt.[36])

Freilich wäre auch ohnedies unter normalen Verhältnissen eine Konkurrenz mit der Regierungsschule möglich gewesen. Denn ebenso die Regierungsschulen mußten sich für ihre eigenen Bedürfnisse mit einer schönen Anzahl einheimischer Lehrkäfte begnügen, und dem europäischen Lehrstab der staatlichen Schulen standen die in der Schule tätigen Missionare und Schwestern gegenüber von denen einige bereits in Europa viele Jahre in der Schultätigkeit gestanden hatten. Uebrigens hat auch die Regierung da und dort junge, unerfahrene Knaben als Lehrer angestellt, was bspw. aus einem Brief von Pater Innozenz aus Kwiro erhellen mag: «Die Missionsschule», schreibt er, «ist an Stelle der Regierungsschule getreten und leistet die Arbeit, welche wenigstens der eine schwarze Knabe unter Leitung der Militärstation hätte leisten sollen. Dafür waren Mittel vorhanden, also auch wenn die Mission die gleiche und noch mehr Arbeit tut».[37])

Allgemein aber enthalten die einzelnen Schulberichte, Visitationsbefunde, Anweisungen usw. viele Klagen über die Mängel im einheimischen Lehrer- und Katechistensystem. Sie sind uns alle schon vereinzelt begegnet, man könnte sie hier nur noch in geschlossener und wohl auch verlängerter Reihe anführen. Hier zeigte sich am fühlbarsten, daß die ganze Schultätigkeit der Benediktiner sich eben nicht in normaler Entwicklung hatte ausdehnen und innerlich entfalten können, der leidige Schulkampf mit den Protestanten drängte überall zum raschen Vormarsch, während man sich unbedingt noch besser hätte rüsten sollen. An Normen und Richtlinien zu einem gesunden Ausbau fehlte es nicht; Bischof Spreiter hat sein ganzes bewunderungswertes Talent und seine volle Energie darangesetzt, eine Hebung des einheimischen Lehrkörpers zu erzielen — die Verhältnisse der Wirklichkeit erwiesen sich hingegen stärker als die idealen Pläne. Man mußte in der Hitze des Gefechtes zuviel junge, unverheiratete Lehrer anstellen, die weder sittlich noch intellektuell genügend vorgebildet waren. Einzelne öffentliche Sittlichkeitsvergehen schwarzer Lehrer waren bedauernswerte Folgen

---

[36]) S. oben: SS. 73f. u. 96. Die Missionsschule für Europäerkinder, die seit 1907 in Drslm. bestand, war jedoch, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung, stets unter Leitung einer geprüften europ. Lehrerin (Jahresbericht an d. kaiserl. Gouvern., 1908.).

[37]) Briefbeilage zum Quartalbericht an den Bischof, Okt. 1903, Orig. Arch. St. O. P. Innozenz spricht von vorhandenen Mitteln der Mi.-Station, weil er eine finanzielle Unterstützung für die Missionsschule beantragen möchte (ebd.)

einer überstürzten Schulstrategie; [38]) freilich hatten auch die Protestanten gleiche Fälle zu beklagen. [39]) Dann ganz abgesehen davon, daß man ohnehin für das ausgedehnte Schulnetz zu wenig Katechisten zur Verfügung hatte, geboten die enormen Schulausgaben oft noch eine Einschränkung der Katechistenzahl. 1911 schrieb Bischof Spreiter: «Es läßt sich vielleicht auch bei den Katechisten sparen; nicht dadurch, daß man Schulen aufhebt, sondern die Zahl der Lehrer mindert, das heißt einem Katechisten eine größere Schülerzahl überträgt». [40])

Weitaus der Großteil der M ä n g e l im Lehrer- und Schulsystem ging aber auf die ungenügende Ausbildung der Katechisten zurück. Nach seiner großen Visitationsreise von 1910 schrieb Bischof Spreiter: «Diese Lehrerkatechisten brauchen eine gediegenere Ausbildung als bisher. Darüber sind alle einig, auch darüber, daß dieses für das ganze Vikariat am besten gemeinsam geschieht». [41]) Die rasche Besetzungsstrategie schob die Verwirklichung dieser Pläne wieder auf, umgekehrt griff man, durch bedenkliche Erfahrungen belehrt, immer wieder auf diese Hebungs- und Ausbaupläne zurück. So erließ Ende 1913 der Provikar Severin eine Rundfrage an alle Missionsobern, an deren Spitze er die bezeichnende Einleitung setzte: «Da die Schulgründungen allerwärts einen so großen Umfang genommen haben, dürfte es allmählich Zeit sein, für deren weitere Entwicklung die Wege zu bahnen. Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß viele unserer Lehrer diesen Titel nicht verdienen, wenn sie auch notdürftig ihre Gedanken zu Papier bringen können. Wir müssen weiter kommen. Deswegen möchte ich eine Rundfrage senden». [42]) Diese Rundfrage, die sich vor allem vergewissern wollte, ob ein Zentralseminar oder aber mehrere Bezirksseminare zu errichten wären, zeigt, daß tatsächlich noch lange nicht oder wenigstens nicht mehr — wie Bischof Spreiter meinte — die Ansicht aller darin eins war, die Ausbildung der Katechisten müßte für das ganze Vikariat gemeinsam geschehen. [43]) Die Antworten waren

---

[38]) P. Theodos an Bischof Spreiter, Kwiro, 18.1.1914, Orig. i. Arch. St. O. u. Tagebuch von Sangi, 4.6.14, (ebd.).

[39]) Sangi-Tagebuch, ebd.

[40]) Mgr. Spreiter, Rundschreiben betreffs Minderung unserer Einnahmen, Drslm., 8.5.1911, A. St. O. — Durchschnittlich betrug der Monatsgehalt eines eingeb. Lehrers 10 Mk., was sich für die ganze Mission allein für Lehrerlöhne auf eine Jahressumme von rund 20.000 Mk. summierte (Mgr. Spreiter an d. Zentralausschuss d. Afr.-Vereins deutsch. Katholiken in Köln, Drsml., 22.2.1912, Kopie, A. St. O.).

[41]) Mgr. Spreiter, Visitationsbefund, 1911.

[42]) P. Severin, «Zirkular für Prioren, Superioren und sonstige Potentaten des Vikariates Drslm.». 23.11.13, Kopie i. Arch. St. O.

[43]) S. oben: S. 73.

eigentlich sämtlich gegen ein Zentralseminar oder hatten doch ernste Bedenken gegen ein solches; Gründe, die dagegen angeführt wurden, waren die allzu große Zahl der Aspiranten, die wohl die 500 übersteigen würde und somit nicht mehr bemeistert werden könnte,[44]) die fast unüberwindliche Heimatliebe der Schwarzen,[45]) die zu große Verschiedenheit der Stämme, Sitten und des Klimas,[46]) «die bei der Konkurrenz der evangelischen Mission» große Dringlichkeit, im Mahengebezirk sofort mit einem Bezirksseminar abzuhelfen.[47]) P. Ambros war sogar weder für ein General- noch für ein Bezirksseminar, sondern schlug die bis jetzt geübte Praxis, nämlich die Heranbildung der Lehrer auf der gehobenen Stationsschule vor, mit der Begründung: «Wir haben unser Personal, selbst ausgebildet, ganz anders an der Hand, als auswärts geschultes».[48])

Es wurden also hier die gleichen Schwierigkeiten empfunden, denen auch die Weißen Väter in ihren Seminarien begegnet sind. Zur Beurteilung dieser Seminarfrage darf man eben die allgemeinen Voraussetzungen und Verhältnisse nie aus dem Auge verlieren, die damals die Mission in Deutsch-Ostafrika vorfand. Wenn man heute allgemein im Tanganyika-Gebiet Zentralseminare errichtet, so ist daran zu erinnern, daß im letzten Jahrzehnt eine enorm einsetzende, europäisierende Zivilisierung sowie die besseren Verkehrsmöglichkeiten die engen Sippen- und Stammesgrenzen zu einem großen Teil durchbrochen und mit einander verschmolzen haben, daß die Kooperation mit dem Staat reichere Mittel an die Hand gibt, um große Schulbetriebe aufrechtzuerhalten und daß schließlich auch die Tropenhygiene solche Fortschritte gemacht hat, um größeren Klimawechsel leichter überwinden zu können. In der deutschen Periode mögen durchschnittlich kleinere Bezirks- oder gar Ortsseminare noch ratsamer gewesen sein. — Die stete, ernste Inangriffnahme der Lehrer- und Katechistenfrage, die gegenseitige Fühlungnahme und das gemeinsame Interesse für die Hebung des Lehrkörpers beweisen jedoch, wie der geniale Weitblick und die zähe Energie des großen Schulorganisators der Benediktinermission Pläne und Kräfte geweckt hatte, die für die allernächste Zeit einen glänzenden Aufstieg der Benediktiner-Missionsschule versprechen mußte — das weite Feld war in heißem Kampf errungen, der Ausbau konnte in Angriff genommen werden. Da kam

---

[44]) P. Norbert Wüst, Namupa, 21.12.13, Orig. Arch. St. Ott.

[45]) P. Xaver, Ndanda, 31.12.13, Orig. i. Arch. St. O.

[46]) P. Hilarius, Peramiho, 3.1.14, Orig. i. Arch. St. O.

[47]) P. Theodos Schall, Kwiro, 10.1.14, u. P. Eustach., Kwiro, 18.2.14, Orig. i. Arch. St. O.

[48]) P. Ambros, Lukuledi, 22.12.13, Orig. i. Arch. St. Ott.

[49]) Mgr. Spreiter, Rundschreiben, Bihawana, 31.12.15, Arch. St. O.

der Krieg. Die Seminarprojekte hat er mit brutaler Hand zerrissen. Trotzdem gab Bischof Spreiter den Plan der intensivern Ausbildung und Hebung der Katechisten nicht auf. Noch mitten im Krieg mahnte er eindringlich, die Ausbildung der Lehrer an gehobenen Ortsschulen gewissenhaft und tatkräftiger in die Hand zu nehmen und schrieb: «Lieber einige Außenschulen weniger, lieber die gewöhnliche Stationsschule vernachlässigen, aber die Katechistenschule umso sorgfältiger pflegen».

d. Hemmnisse und Früchte

Die Benediktiner haben in ihrer Missionsmethode die Schultätigkeit so sehr betont, daß man unwillkürlich die Frage nach ihren Erfolgen stellen muß. Von Einzel- und Teilerfolgen wissen die verschiedenen Schul- und Stationsberichte allerlei zu melden, z. Bsp. daß gewisse talentierte Knaben schon nach kurzer Zeit auf Außenposten als Lehrer angestellt werden konnten,[1] daß die fortgeschritteneren Schüler schon geläufig lesen und selbständig Briefe schreiben konnten, auch erfreuliche Fortschritte im Singen und selbst im Blasen von Hörnern und Trompeten machten,[2] oder daß der Bischof sich über die abgenommenen Prüfungen befriedigend ausgesprochen habe.[3] Doch all diese Berichte mögen für unsere Fragestellung kleinlich und nebensächlich, wenn nicht geradezu komisch anmuten; sie sind nicht die erwarteten Antworten auf die Frage nach den Erfolgen des extensiv wie intensiv beachtenswerten Schulbestrebens der Benediktiner. Sie wurden hier auch nur angeführt, um einen illustrierenden Einblick in die Quellenberichte zu geben: die Meldungen über Erfolge häufen sich nämlich in den verschiedenen Rapporten und Chroniken nach ungefähr derselben angezogenen Art. Hingegen sind das schließlich Erfolge, die sich überall da zeigen, wo überhaupt eine Schule steht — ganz ohne jede Frucht wird auch beim primitivsten Volksstamm eine Schule nicht bleiben können. Unsere Frage spitzt sich jedoch von selbst auf den Typus der Benediktinerschule zu: Welches waren ihre Erfolge als Konkurrenzinstitut der Regierungsschule ?

Man müßte hier die Listen der katholischen Beamten und Angestellten in den kolonialen Verwaltungs-, Post- und Telegraphenbüros einsehen, auch die katholischen Lehrer an den Regierungsschulen müßte man zählen, um greifbare Erfolge dieser Konkurrenzschule nachzuweisen. Die Missionsberichte sel-

---

[1]) Missionsblätter, 1901, 103.

[2]) Miss.-Bl., 1902, 7 u. handschriftl. Chronik von P. Cassian, Peramiho, März 1900, Arch. St. O.

[3]) Chronik von Madibira, 1912, Arch. St. O.

ber schweigen hierüber, nehmen höchstens prinzipiell zu diesen Fragen ab und zu Stellung, indem sie eine Anpassung des Lehrplanes an denjenigen der Regierungsschule deshalb befürworten, um im gegebenen Augenblick der Kolonialverwaltung Beamtenkandidaten vorschlagen zu können, dann und wann verhalten sie sich auch ablehnend, weil solche Beamtenposten mitten im islamischen Milieu für junge Christen verhängnisvoll seien.[4]) Aller Anschein möchte dafür sprechen, daß verhältnismäßig nur wenige Missionszöglinge zu staatlichen Beamtenstellen gelangt sind. Auch daß die Kolonialverwaltung bei der energischen Inangriffnahme und Entwicklung eigener Schulen in der Besetzung öffentlicher Berufsstellen in erster Linie eben auf die Schüler dieser Regierungsschulen Bedacht nahm, ist durchaus zu verstehen und dürfte unsere Annahme einer verschwindenden Anzahl christlicher, aus Missionsschulen hergeholter Beamten nur bestärken.[5])

Der Kolonialwissenschaftler König schrieb noch 1912 erläuternd dazu, daß sich das Gouvernement der Gefahr einer weitern Ausbreitung des Islams voll bewußt gewesen sei. Es hätte deshalb für Beamtenstellen christlichen Eingeborenen den Vorzug gegeben, hätte aus dem gleichen Grunde im November 1900 mit der Benediktinermission eine Vereinbarung getroffen, in welcher letztere sich bereit erklärte, ihren Lehrplan dem der Gouvernementsschulen anzupassen, ja die Regierung hätte sich sogar «wiederholt mit der Bitte um Abgabe von geeigneten jungen Leuten an die Mission gewendet, jedoch oft die Erfahrung gemacht, daß diese ihre weiter fortgeschrittenen Zöglinge für ihre eigenen Zwecke nicht entbehren können».[6]) Das mag man auch kaum bestreiten wollen, zumal wenn man die steten Klagen der Benediktiner über die Unzulänglichkeit ihres eigenen Lehr- und Katechistenpersonals in Betracht zieht.

Hat also die Konkurrenzpolitik der Benediktinerschule praktisch Fiasko gemacht ? Wenn die Heranbildung von staatlichen Unterbeamten ihre primären Ziele gewesen wären, dann müßte man es bejahen. Daß dies aber noch lange nicht die ersten Ziele der Benediktinerschule waren, vor allem nicht ihres Organisators Bischofs Spreiter, ist schon daraus ersichtlich, daß die Benediktiner großenteils, ja zeitweise oft vollständig auf den Deutsch-Unterricht verzichteten,[7]) wo doch für staatliche Beamtenstellen stets Kenntnisse im Deutschen gefordert wurden. Bischof Spreiter hatte Ziele im Auge, die noch fern am Horizonte

---

[4]) Wehrmeister, Vor dem Sturm, 8.
[5]) S. oben: SS. 70f.
[6]) Koloniale Rundschau, 1912, 618;
[7]) S. oben: SS. 99f.

standen, er dachte an zukünftige Verhältnisse, wie sie teilweise erst unter der englischen Herrschaft Tatsache wurden. Er wollte vor allem der Missionsschule ihre Existenz, ihre Freiheit und Unabhängigkeit sichern. «In wenigen Jahren schon», schrieb er, «und vielleicht viel zu früh für uns, wird ein Schulkampf entbrennen... Aber wir müssen zum Kampf gerüstet sein. Wir müssen sagen können: Prüft unsere Schulen.., ob die nicht auf der gleichen Höhe stehen, wie die Schulen der Regierung».[8]) Er fürchtete somit, daß mit der Entwicklung der Regierungsschule allmählich ein Schulmonopol des Staates sich herausbilden könnte. Gründe zu dieser Befürchtung gaben ihm die europäischen Staaten in genügender Anzahl.

Sodann schwebte ihm die sich immer mehr entwickelnde Eingeborenenpolitik in Afrika vor Augen; in seinem Visitationsbefund von 1911 machte er auf Südafrika und Aegypten aufmerksam, wo die bürgerlichen und parlamentarischen Rechte der Eingeborenen bereits von gewissen Schulkenntnissen abhängig gemacht wurden, wies auch auf Britisch-Ostafrika hin, wo man dasselbe anstrebte und schrieb u. a.: «Unsere Kolonie kann dann nicht zurückbleiben. Es werden noch Jahre und Jahrzehnte vergehen, bis diese Selbständigkeit gewährt wird. Durch die Schule aber sorgen wir vor, daß unsere Christen dann nicht Bürger II. Klasse werden».[9]) Man sieht, wie schwer es ist, das Benediktiner-Schulsystem nach seinen äußerlich sichtbaren Erfolgen zu beurteilen. Der Krieg kam dazwischen, die deutsche Kolonisationsentwicklung wurde jäh abgebrochen. Die Missionsschule konnte nicht mehr die von ihr geplante Höhe erreichen und von der bereits erstiegenen wurde sie gewaltsam hinuntergerissen — die Zeit ist nicht mehr gekommen, wo es sich hätte weisen müssen, daß die Benediktinerschule, abgesehen von den Seminarien der Weißen Väter, die günstigste Stellung gegenüber der neuen Schulpolitik der Kolonialmacht eingenommen hatte.

Ueber den unmittelbar praktischen Nutzen, den im allgemeinen die Missionszöglinge aus ihrer Schulbildung zogen, berichteten die Benediktiner an das Hamburger Kolonialinstitut ziemlich pessimistisch: «Ein großer Teil findet für die Kenntnis fast keine Verwendung, während ein anderer in der nahen Stadt etwas Besseres werden will».[10]) Wir dürfen aber trotz alledem die Haupterfolge nicht übersehen; letzten Endes ging doch jede Konkurrenz und jeder Schulkampf darauf hinaus, der christlich-katholischen Wahrheit ein möglichst großes Feld zu gewinnen und zu sichern; zweifelsohne haben die Benediktiner durch

[8]) Mgr. Spreiter, Vertraul. Rundschreiben v. 12.11.1906.
[9]) Ders., Visitationsbefund, 25. März 1911.
[10]) Schlunk, Schulen für Eingeborene, 166.

ihren harten Schulkampf gegen die Protestanten bedeutungsvolle Gebiete für die katholischen Missionen erobert. Die ersten Schulbestrebungen der Benediktiner sind sodann von der Regierung in verschiedener Weise respektiert worden; sie dürften von den drei katholischen Missionsgenossenschaften Deutsch-Ostafrikas diejenige sein, der seitens der Regierung wohl am meisten Achtung und Entgegenkommen zuteilgeworden.[11]) Endlich dürfen wir zu den Erfolgen unbedenklich die hohen Schul- und Schülerzahlen rechnen, waren doch die meisten dieser Missionsschüler Christen oder doch wenigstens Katechumenen.[12]) Wenn auch 1917 lange nicht mehr alle Schulen so im Betriebe waren, wie es die damaligen Statistikzahlen vermuten ließen, so dürfen wir sie doch mit Recht als letzte Resultate der Benediktinerschule nennen. In seinem Bericht an die Propaganda-Kongregation zählt P. Laane, der neu angekommene Administrator der Mission im Vikariat Daressalam 483 Schulen mit 14.055 Schülern; davon waren 13 Sekundarschulen für Knaben und ebenso viele für Mädchen mit insgesamt 910 Schülern. Für die Präfektur Lindi gab er eine Totalziffer von 18.670 Schülern an, die sich auf 165 Schulen verteilten; von diesen waren wiederum je 9 Sekundarschulen für Knaben und Mädchen, mit zusammen 630 Schülern.[13])

Diese hohen Ziffern besagen noch bedeutend mehr, wenn man an die Hemmnisse und Schwierigkeiten denkt, mit denen die Benediktinerschule oft besonders hart zu kämpfen hatte. Die Berichte der ersten Jahre nennen in reichem Maße jene Schwierigkeiten, die wir bei der Zeichnung der allgemeinen Anfangszustände und Voraussetzungen bereits dargestellt haben. Einmal waren die Charaktereigenschaften der Eingeborenen keineswegs dazu angetan, einen einigermaßen geordneten, regelmäßigen Schulbetrieb aufkommen zu lassen; bei einzelnen Stämmen waren die Kinder überhaupt kaum oder doch nur in spärlicher Anzahl für die Schule zu gewinnen. Zügelloser Freiheitsdrang, Arbeitsscheu und fast unüberwindliche Eltern- und Heimatliebe nennen fast durchgehend die Schulberichte als Haupthindernisse für den Schulbesuch.[14])

Die zähesten Hemmnisse lagen jedoch in den unsittlichen Bräuchen und Gewohnheiten gewisser Stämme. Besonders unter

---

[11]) Wir konnten oben verschiedene scharfe Urteile gegen die Regierung gerade durch das Verhältnis zw. Benediktinermission u. Behörde teilweise zugunsten der Regierung korrigieren. S. oben: S. 70 mit betr. Verweisen.).

[12]) Missionsblätter 1924, 185.

[13]) P. Laane, Rapports à la Congr. de la Prop., 11.1.1918, Kopie i. A. St. O.

[14]) Jahresbericht des Ap. Präf. von Südsansibar an Kard. Präf., 10.9.1896, Kopie i. Arch. St. O.; Allg. Bericht von P. M. Hartmann, Juli 1899 (ebd.); Heidenkind, 1891, 166f. Verschiedene Stationschroniken (ebd.).

den Wagogo muß die Sittlichkeit grauenerregend, vielleicht am tiefsten gestanden haben von ganz Deutsch-Ostafrika, wenigstens enthalten die Nachrichten aus jener Nordwestecke des Benediktinergebietes die meisten und bedauerlichsten Klagen über sexuelle Zustände und Geflogenheiten. Ganz abgesehen von den nächtlichen Nackttänzen der Erwachsenen, denen gewöhnlich ebenfalls die Kinder beiwohnten, galt der geschlechtliche Verkehr unter unreifen Kindern «permodum ludi» als nichts Aussergewöhnliches, höchstens wurde elterlicherseits darüber gewacht, daß das Mädchen noch empfängnisunfähig war.[15]) Daß bei solchem Tiefstand der Sitten nicht mehr viel Verständnis und Interessen für geistige und religiöse Bildung übrig blieben, ist begreiflich. Vor allem war es äußerst schwierig, die Mädchen in die Schule zu bekommen, da sie schon in frühester Jugend verheiratet wurden.[16]) Ebenso im inneren Gebiet von Madibira wurden die Mädchen im Alter von 7 bis 8 Jahren in die Ehe gegeben.[17]) Vielfach wurden sie vor dem Missionar auch versteckt, um sie von der Schule fernzuhalten und zur üblichen Zeit jenem geben zu können, der bereits den Brautpreis bezahlt hatte. Noch 1915 klagt die Chronik von Kigonsera: «Der Schulbesuch läßt ziemlich zu wünschen übrig, und Mädchen bekommt man kaum ein Drittel von der Zahl der Buben zur Schule. Immer werden sie versteckt oder in die Ferne zu Verwandten geschickt, bis sie erwachsen sind. Anderswo ist es ja meistens auch der Fall, daß mehr Knaben als Mädchen die Schule besuchen. Aber der Abstand ist lange nicht so groß wie bei den Matengoschulen, wo er oft 2 : 5 beträgt», und doch hatten Nachforschungen ergeben, daß tatsächlich viel mehr Mädchen als Knaben in dieser Gegend waren.[18])

---

[15]) Handschriftl. Stationschronik von Bihawana, 1914, Arch. St. Ott.

[16]) «Hier in Ugogo sind nämlich die Kinderheiraten ganz im Schwung. Oft sind es gerade so alte «Saunigel», die kleine Mädchen als Frauen wollen aus reiner Lust» (ebd. 1913); «je kleiner das Mädchen, desto höher darum der Preis: 20-30 Ngombe, ja 40. Grössere schon seit geraumer Zeit reife Mädel: 10-15 Ngombe, da in diesem Alter wohl kaum ein Mädchen noch unberührt geblieben» ebd. 1914.).

[17]) Missionsblätter, 1901, 68. Ueber das Heiratsalter der einzelnen Stämme in D.O.A.: Ankermann, Ostafr. in: Schultz, Eingeb.-Recht, 83.

[18]) Chronik von Kigonsera, 1915, Arch. St. O. — Dieser stete Knabenüberschuss hat auch eine Zeit lang zur Ansicht geführt, dass in der Gegend mehr Knaben als Mädchen geboren würden. Eine amtliche Zählung durch den Jumben ergab aber, dass in Kigonsera und weiterer Umgebung 378 Männer und 597 Frauen wohnten; allerdings waren ca. 60-80 Männer an die Küste zur Arbeit gegangen; ferner wurden vom 1. Jan. 1913 - 30. Juni 15 an Kindern bis zu 6 Jahren getauft: Knaben 303, Mädchen 369, in der gleichen Zeit starben Kinder unter 6 Jahren: Knaben 58, Mädchen 65 (ebd.)

In der letzten Not hat sich die Mission dann und wann auch an die Regierung gewandt, um im Einzelfall Schutz und Förderung des Schulbesuches oder auch um allgemein eine Erhöhung des Heiratsalters zu erlangen.[19]) In gewissen Fällen, wo der Regierung eine Berücksichtigung der Gesuche möglich schien, hat die Mission auch deren moralische und autoritative Unterstützung erfahren dürfen. Die Chronik von Bihawana meldet: «P. Prior ist nach Chilsoa kwa Mutwe gegangen. Auch dort sollen nun die Mädchen herangezogen werden zum Schulbesuch. Das Verbot des Verheiratens unreifer Kinder begünstigt nun indirekt auch wieder die Heranziehung der Mädchen zur Schule».[20])

Manchmal allerdings glaubte die Kolonialregierung die Klagen und Bittgesuche der Mission nicht in der gewünschten Form berücksichtigen zu können und suchte bisweilen Bittsteller mit allgemeineren, infolgedessen vielfach unwirksamen Maßnahmen zufriedenzustellen; zusammenfassend meinte darum der katholische deutsche Kolonial-Missionshistoriker feststellen zu müssen: «Der Mangel an Unterstützung seitens der Kolonialbehörde steht gerade dieser segensreichen Schultätigkeit (der Benediktinermission) oft hindernd im Wege».[21]) Zweifelsohne war dieses Urteil auf Aussagen einzelner Missionare angewiesen. Wir haben es aber schon bei anderen Missionsgebieten sehen müssen,[22]) daß die Mission doch manchmal etwas einseitig und voreilig zu ungunsten der Kolonialregierung sich geäußert hat; wenn wir darum an dieser Stelle einige typische Fälle herausheben, die der Mission oft zu diesem Urteil verhalfen, so dürfte dies doppelt wertvoll sein,

[19]) Bittgesuch Mgr's. Cassian Spiss an das kaiserl. Gouv., Drslm., 7.7.1905. Kopie i. Arch. St. O., in dem er den Antrag stellt, eine Kinderheirat auf Wunsch des Mädchens wieder auflösen zu können. Auch gegen die Unyago-Feiern hat sich die Mission verschiedentlich an die Regierung gewandt; als bspw. Ende August 1912 von den 146 Schülern der Stationsschule Lukuledi 117, und zwar fast durchweg christl. Kinder, an diesen Zeremonien teilnahmen, schrieb P. Anton an das Gouvernement: «Weil die Jumben diese Jugendfeiern mit z. Teil sehr rohen u. obszönen Gebräuchen bis zu 3 Monaten ausdehnen, ist der Schulbetrieb ausserordentlich gestört... Ergebenst Unterzeichneter möchte beim kaiserl. Gouvernement höflich anfragen, ob gegen diese Spiele und deren lange Dauer nicht in irgend einer Weise Vorbeugung getroffen werden könnte» (Drslm., 16.9.1912, Kopie Arch. St. O.).

[20]) Stationschronik von Bihawana 1913, Arch. St. O. — Auch auf das Bittgesuch von Bischof Spiss antwortete die Regierung, dass man auf den Antrag der Mädchen (bes. christlicher, da diese doch für gewöhnlich in die Kinderheirat nicht eingewilligt hätten) eine Trennung vom Manne gestatten könne, «wenn ihm von den Angehörigen des Mädchens oder von der Mission die übliche Entschädigung geleistet wird» .Von Götzen, Drslm., 26.7.1905. Kopie i. Arch. St. O.).

[21]) Schmidlin, die kath. Missionen in den deutsch. Schutzgeb., 121.

[22]) S. oben.

indem nämlich die gleichen Beispiele zu deutlich bezeugen, daß es anderseits der Kolonialregierung wirklich nicht an gutem Willen fehlte, der Mission soweit wie nur möglich entgegenzukommen.

So antwortete z. B. Gouverneur Schnee auf den Antrag Bischof Spreiters, den er für Erhöhung des Heiratsalters einreichte: «Daß die Hebung der Volksgesundheit durch Verhinderung zu früher Ehen möglich und erstrebenswert ist, wird von der Verwaltung nicht verkannt, indessen lassen sich eingewurzelte Volkssitten erfahrungsgemäß nicht durch bloße Verfügungen oder Erlasse beseitigen, vielmehr pflegt hierzu jahrzehntelange Belehrung erforderlich zu sein. Die erneute Anregung der Mission wird mir Gelegenheit geben, das Augenmerk der Lokalbehörden wiederholt auf diesen Punkt zu richten».[23]) Auf das Bittgesuch Thomas Spreiters, die horrenden Sklavenpreise etwas herabzusetzen und einheitlicher regeln zu lassen, schrieb wiederum der gleiche Gouverneur: «Ein für alle Verhältnisse gültiger Einheitssatz läßt sich erfahrungsgemäß nicht vorschreiben. Die Lokalbehörden sind angewiesen, die Loskäufe nach Tunlichkeit zu erleichtern».[24]) In demselben Schreiben regelte Gouverneur Schnee auch die Frage des Schulzwanges dahin, daß die Mission mit den Eltern einen zeitlichen Schulzwang abschließen könne; bei der Bedingung hingegen, daß der Vertrag vor einer amtlichen Regierungsstelle abgeschlossen werden müßte, mag die Erfahrung der Missionare wirklich stimmen, daß diese Vertragsmethode praktisch illusorisch war, weil eben die Eingeborenen schwerlich einen Marsch von 4 bis 5 Tagen unternahmen, um auf der nächsten Militärstation sich für den Schulbesuch zu verpflichten.[25]) Es lassen sich aber solche und ähnliche zögernde und vorsichtige Maßnahmen durchaus begreifen, da die Regierung zweifelsohne durch die verschiedenen Negeraufstände sich gehemmt und eingeschüchtert fühlte.

Weniger verständlich schien der Mission jene «eingeborenenfreundlichen» Aufklärungen seitens einzelner Regierungsstellen, mit denen den Schwarzen hie und da bedeutet wurde, sie brauchten nicht in die Schule zu gehen, wenn sie nicht wollen, wogegen für die Regierungsschulen sogar teilweise ein be-

---

[23]) Schnee, kaiserl. Gouverneur an Mgr. Spreiter, Drslm., 21.10.1912, Kopie i. Arch. St. O.)

[24]) Schnee, 9.10.1912, Orig. i. Arch. St. O.

[25]) Ebd.; Mgr. Spreiter an Erzberger, 3.9.1913, Kopie Arch. St. O.

schränkter Schulzwang eingeführt wurde.[26]) Vielfach suchte allerdings die Regierung sich durch solche Bescheide zu behelfen, wenn Reklamationen der Eingeborenen über etwaige Bestrafungen ihrer Kinder durch die Missionsschulen eingetroffen waren[27]) oder auch um bisweilen den um die Schulen streitenden Konfessionen den Zankapfel zu nehmen.[28]) Ein Uebelstand dürfte hingegen darin gesehen werden, daß meist ein schwarzer Beamter zu entscheiden hatte, ob die Missionszöglinge steuerpflichtig waren oder nicht; sicher darf man Bischof Spreiter recht geben, wenn er meinte, daß man diese Entscheidung ruhig hätte der Mission anvertrauen können.[29]) Im übrigen haben wir genügend hingewiesen, daß jeweils indifferentes und gar hemmendes Verhalten der Regierung gegenüber der Mission lediglich von der Person des einzelnen Gouverneurs oder Bezirksamtmannes abhing und zwar nicht immer ohne jede Schuld der Mission. Dankbar muß zugestanden werden, daß gerade die Benediktinermission sowohl vom Daressalamer-Gouvernement wie auch von einzelnen Bezirksämtern doch williges Entgegenkommen und manche tatkräftige Hilfe erfahren hat.[30])

Unter den Hemmnissen der Schulentwicklung in der Benediktinermission müssen jedoch vor allem jene traurigen Geschehnisse genannt werden, die eigentlich nicht bloße Hemmnisse waren, sondern die beinahe vollständige Auflösung und Vernichtung des Benediktinerschulwesens im Gefolge hatten: die Ereignisse des Weltkrieges. Wenn schon im Jahre 1905 von den katholischen Missionsgesellschaften Deutsch-Ostafrikas die Benediktinermission fast allein vom Negeraufstand heimgesucht wurde,[31]) so waren es im Weltkrieg wiederum die Benediktiner, die als Missionare mit deutschem Mutterhaus die größten Verluste erleben mußten. Es erübrigt sich, die Einzel-

---

[26]) Aus verschiedenen Fällen nun folgendes, wo es bspw. keineswegs notwendig gewesen wäre, eine solche Aufklärung zu geben : « Eine Hauptschwierigkeit bestand darin, dass Satiwa meinte, er brauche zur Eröffnung einer Schule die Erlaubnis der kaiserl. Station u. der Ansicht war, der Bwana Jambo würde ihm böse sein, wenn er seine Kinder unterrichten lasse. Er hat denn auch die Erlaubnis eingeholt und bloss den Bescheid bekommen, die Kinder, die in die Schule freiwillig gehen wollten, könnten gehen, die übrigen bräuchten nicht zu gehen» (Chronik v. Tosamanganga, 1908, Arch. St. Ott.).

[27]) Einzelfälle in verschiedenen Schreiben und Chroniken direkt oder indirekt dargestellt, z. B. kaiserl. Bezirkschef Styx (Iringa) an die kath. Mission Tosa, 26.5.1914; P. Gallus Steiger an kaiserl. Bezirksamt Dodoma, 16.6.13; Stationschronik von Bihawana, 1913, (Arch. St. Ott.).

[28]) Mgr. Spreiter an Erzberger, M. d. R., 3.8.1913, Kopie i. Arch. St.O.

[29]) Ebd.

[30]) Siehe SS. 107, 110.

[31]) Wehrmeister, Vor dem Sturm, 184ff.

etappen zu zeichnen,[32]) uns interessieren und genügen die Endzustände, die Professor Schmidlin kurz aber vielsagend zusammengefaßt hat in dem Satz: «Am schlimmsten erging es den Benediktinern von St. Ottilien, sie wurden sämtlich gefangen gesetzt».[33]) In dem Gesamtbericht an die Propaganda meldet der neue Apost. Administrator P. Laane: «Im Vikariat Daressalam und in der Präfektur Lindi sind alle Stationen verwaist, ausgenommen die Stadt Daressalam selber. Die einheimischen Katechisten haben, da sie nicht mehr bezahlt und überwacht werden, ihre Posten aufgegeben, sind übrigens zu einem großen Teil im Heeresdienst eingestellt».[34]) Zwei Jahre später konnte er berichten, daß in der Präfektur Lindi die vier Hauptstationen wieder besetzt wären, Manupa, Peramiho und Kigonsera mit je zwei Weißen Vätern, Madibira und Iringa von je zwei Consolata-Vätern.[35]) Daß sie aber nur die allernotwendigsten Seelsorgsarbeiten besorgen, an eine Schultätigkeit jedoch kaum denken konnten, mögen die ersten Nachrichten der Schweizerkapuziner illustrieren, denen Benedikt XV. durch ein Dekret vom 3. Dezember 1920 das Apost. Vikariat Daressalam überwiesen hatte. Aus Sofi schrieb im allerersten Betriebsjahre P. Jakob: «Früher waren in meinem Gebiete 79 Schulen, und ich bin allein auf weiter Flur».[36]) Vom Küstengebiet heißt es: «In Daressalam liegt noch ein Verzeichnis der Schulen vor, die um Daressalam herum errichtet worden waren, und von denen jetzt keine Spur mehr übrig ist».[37]) Während also die Weißen Väter wie auch die Missionare vom Hl. Geist, deren Mutterhäuser ursprünglich in Frankreich waren, abgesehen von einzelnen Schädigungen, ihre Schulnetze bis zum Kriegsschluß teilweise noch durch französische, belgische und elsässische Patres ausdehnen und ausbauen konnten, wurde das ganze Schulwesen der deutschen Benediktiner bis auf kümmerliche Ueberreste vernichtet.

Damit stehen wir am Ende der deutschen Kolonisationsperiode vom Tanganyika-Gebiet. Es waren für das Missionsschulwesen 3 bis 4 Jahrzehnte mühseliger, aber bewundernswerter Pionierarbeit. Man hat hie und da wohl etwas geringschätzig das ost-afrikanische Schulwesen jener Zeit beurteilt; die allgemeinen Voraussetzungen, deren schließlich auch das einfachste

[32]) Vgl. die Rundschauen der Kriegsjahrgänge der ZM.

[33]) ZM, 1919, 48. «Sämtliche Stationen der Benediktiner von St. Ottilien sind nun geschlossen, in Daressalam noch 8 Patres u. 5 Brüder, die gut besuchten feierlichen Gottesdienst halten, aber nicht aufs Land hinaus dürfen» (ZM, 1918, 193 u. 281).

[34]) P. J. Laane, Relation an Kard. Van Rossum, 25.9.1918, Kopie i. A. St. O.

[35]) Ders., 10.1.1920.

[36]) Miss.-Bote, 1922.

[37]) JB. der Schweiz.-Kapuz., 1929, 4.

Schulwesen bedarf, waren durch die primitivsten Kulturverhältnisse aber so armselig und unzulänglich gegeben, daß sie zum größten Teil durch die Mission erst noch geschaffen werden mußten.

Mit der Zeichnung jener allgemeinen Gegebenheiten, in die hinein die Missionsschule von Deutsch-Ost gestellt werden mußte, dürfte manches Licht vor allem auf das Verhältnis zwischen Mission und deutscher Kolonialmacht gefallen sein. Im allgemeinen ist darüber noch äußerst wenig oder fast nichts an die Oeffentlichkeit gedrungen. Wenn dann und wann eine urteilende Stimme der Mission laut geworden, hörte man fast durchwegs einen scharfen richtenden Ton heraus; der vielfach ehrliche Wille der Regierung, besonders einzelner Lokalbehörden, der katholischen Mission entgegenzukommen, soweit sie nur konnten, darf aber nicht übersehen oder verkannt werden.

Eines großen beneidenswerten Vorzuges erfreute sich in der deutschen Kolonisationszeit die Missionsschule, indem sie nämlich selbständig, nach eigenen und frei gewählten Normen orts- und zeitbedingten Methoden ohne Zwang und ohne jede Bevormundung des Staates sich entwickeln konnte. Nach all den enttäuschenden Erfahrungen der englischen Periode hat man es doch wieder drastisch erleben müssen, daß es trotz allen ethnologisch- theoretischen Erkenntnissen einem europäischen Kolonialstaat praktisch immer schwer fallen wird, in der Leitung einheimischer Schulen lieb gewonnene heimatliche Schul- und Erziehungsverhältnisse aufzugeben und sich in fremden Gesetzen gesunder Akkommodation zurechtzufinden. Jeder europäische Staat hat seine einheitlichen, festen Schulgesetze und -traditionen, die im Heimatland erprobt sein mögen, die aber, wenn sie tales quales von zentraler Machtstelle aus auch fremden Völkern und Kulturen aufgenötigt werden, sich verhängnisvoll auswirken müssen. Allerdings ist ebenso der Missionar ein Kind seines europäischen Heimatlandes, hingegen übertrifft die Mission in der Anpassungsfähigeit doch um ein Weites jeden Kolonialstaat. Die einzelnen Vertreter und Träger der Kolonialmacht leben erfahrungsgemäß nur kurze Jahre im Kolonialgebiet, können sich nie so einleben wie der katholische Missionar, stehen auch nicht in dieser engen Fühlung mit den Eingeborenen wie der Missionar und sind zudem in all ihren Maßnahmen durch die oberste zentrale Verwaltungsbehörde des Mutterlandes gebunden, die sich eben unvermeidlich an heimatlichen Verhältnissen orientiert.

Der Missionar jedoch, der Jahrzehnte mitten im Alltag des Eingeborenen lebt, durch seine Berufsarbeiten bis in die feinsten Sphären des Seelenlebens dringt, auch das Vertrauen der

Eingeborenen in unvergleichlich höherem Maße gewinnt, als der polizeilich vorgehende Staatsbeamte, findet den Kontakt mit fremden Rassen unbedenklich viel tiefer und lebenswärmer.[38]) Mag sein, daß der einzelne Missionar auch durch Normen und Anweisungen seiner Genossenschaft und höheren Obern gebunden ist; das einzelne Missionsgebiet dehnt sich aber doch über kleinere Landesteile aus, als die politische Kolonie, wird kirchlicherseits wo möglich volklich und klimatisch homogener umschrieben, wogegen ein staatliches Kolonialgebiet für gewöhnlich die disparatesten Verhältnisse in die gleichen Normen und Formen zwängen muß.

So hat sich katholischerseits in dem einen großen deutschen Schutzgebiet von Deutsch-Ost deutlich erkennbar ein dreifaches Schulsystem entwickeln können. Das Endziel freilich, die Gewinnung der Eingeborenen für das katholische Christentum, war selbstverständlich allen drei Missionsgenossenschaften gemeinsam und hätte als solches auch nicht drei verschiedene Schultypen geschaffen. Die Verschiedenheit, die spezielle Note der Schule kam von den nähern Zielen her, die sich jede Gesellschaft in ihrer Schultätigkeit gesteckt : Die Spiritaner erstrebten die Hebung der Massen, die Weißen Väter die Bildung von Klassen und die Benediktiner die Konkurrenz mit den Regierungsschulen.

Für die Beurteilung dieser Schulsysteme darf man allerdings die Frage nicht in absolut gefaßter Form stellen wollen: Welche Mission hat das richtige System gewählt ? Wir haben ja soeben den Vorteil der freien Missionsschule darin erkannt, daß sich dieselbe den partikulären Teilverhältnissen anpassen kann. Eine Frage, die nun eine absolute, allgemein gültige Beantwortung erwarten möchte. wäre somit unkonsequent und darum ungerecht.

Im Grunde dürften die Spiritaner und St. Ottilier dasselbe System gehabt haben: die Erfassung und Hebung der Massen. Es ist das für sie die gegebene, wohl einzig richtige Methode gewesen. Beide Kongregationen hatten das Küstengebiet inne, wo sich fast ausschließlich der Kampf um die Kulturen abspielte; beide mußten in möglichst raschem Zug dem Islam, Arabertum und auch der europäischen Diesseitszivilisation gegenüber das Feld für die christliche Kultur erobern und behaupten. Die Benediktiner hatten zudem in ihrem Gebiet die Hauptresidenz der Regierung, von der aus die staatlichen, faktisch leider meist den Islam fördernden Schulbestrebungen ausgingen; von allen Mis-

[38])Mündl. Berichte seitens der Missionare u. eigene Erfahrungen anl. meiner Studienreise.

sionsgesellschaften standen deshalb die St. Ottiliermissionare, ganz abgesehen davon, daß auch sie ausschließlich deutscher Herkunft waren, naturnotwendig im engsten Kontakt mit der Regierung, erkannten und fühlten am unmittelbarsten die einzelnen Tendenzen und Unternehmen der Regierung, es ist nicht verwunderlich, wenn ein Schulorganisator, wie Bischof Spreiter, die Konkurrenz mit der Regierungsschule aufnahm.[39])

Die besten, wohl beneidenswertesten Verhältnisse trafen die Weißen Väter in ihren Gebieten des Innern an. Die Schwierigkeiten der Anfänge blieben nicht aus, ihr Weg ist auch über Martyrerblut gegangen; aber diese Gegenden waren, mit Ausnahme des südlichsten Gebietes von Tanganyika, vom Islam, dem Hauptfeind der christlichen Kultur, überhaupt von jedem fremden verhängnisvollen Kultureinfluß großenteils noch verschont geblieben. Es galt nur das erste Mißtrauen dieser noch unberührten Primitiven einmal zu überwinden, um daselbst in Bälde blühende Missionen zur Entfaltung zu bringen.

Die Schulnormen und -regeln der Weißen Väter waren für diese Verhältnisse geradezu ideal: die Katechismusschulen genügten für die großen Massen vollauf, eine durchgreifende, europäisierende Schulung wäre eher zum Verhängnis geworden, die meisten Eingeborenen waren dafür noch zu wenig reif und vorbereitet. Man hätte Deklassierte geschaffen, die, der heimischen Kulturstufe entwachsen, die neue nicht hätten aufnehmen können. So primitiv sich die Katechismusschule in einem Schulsystem ausholt, so genial war sie in der Grundsätzlichkeit. Ebenso genial war die Methode der Erziehung von Klassen. Die ganze Kultivierung dieser Stämme war damit auf eine gesündeste Basis gestellt; sollte die Kultivierung des Landes einmal ernst und durchgreifend in Angriff genommen werden, dann war sie in die Hand einer Elite von einheimischen Führern gelegt. Ist das Religiöse ohnehin das Tiefste und Dominierende im Geistesleben des Afrikaners, so muß überhaupt jede wahre dauerhafte Kultur zuerst und vor allem auf christlicher Weltanschauung gründen.[40]) Und darin besteht auch rein kulturell geschaut das Große am Schulsystem der Weißen Väter, daß sie Führer katexochen, einheimische Priester heranbildeten.

Als Schlußurteil wird man wohl sagen müssen, daß jede der katholischen Missionsgesellschaften Deutsch-Ostafrikas jenen Schultyp herausgearbeitet und gepflegt hat, der für das betreffende Gebiet und die gegebenen Verhältnisse der beste oder doch der geratenste war, daß aber die Spiritaner und Benediktiner

---

[39]) S. oben.
[40]) S. oben.

durch die Vernachlässigung der Heranbildung eines einheimischen Klerus hinter den Weißen Vätern zurückstehen. Weder das Gelingen dieses Werkes bei den Weißen Vätern noch sein Mißlingen bei den Spiritanern und Benediktinern läßt sich nämlich lediglich aus rein äußern günstigen bzw. ungünstigen Verhältnissen erklären; wir haben die Schwierigkeiten genügend dargetan, auf die die Weißen Väter in der Heranbildung eines einheimischen Klerus gestoßen sind, es braucht nur daran erinnert zu werden, daß ihre sämtlichen Anfangsversuche mit einem Fiasko endigten. Wenn sie schließlich doch zu dem bewundernswerten Ziele kamen, dann war die zähe Ausdauer und unermüdliche Arbeit der einzelnen Seminarleiter und Missionsobern das Ausschlaggebende — es wird diese Leistung der Weißen Väter stets ein größtes Ruhmesblatt der ostafrikanischen Missionsgeschichte bleiben.

Lebenslauf

Am 16. Juli 1901 wurde ich in Zürich geboren, besuchte daselbst die städtische Primarschule und drei Jahreskurse der Sekundarschule. Die humanistischen Gymnasialstudien begann ich 1916 am katholischen Institut in Immensee (Kt. Schwyz), trat 1922 zu Luzern in das Noviziat der Schweizer Kapuziner ein und schloß am Stanser-Kolleg (Nidwalden) 1925 die Gymnasial- und Lycealstudien mit der eidgenössischen Reifeprüfung ab. Die vier folgenden Theologie-Jahre absolvierte ich an den Kapuziner-Studienklöstern zu Sion, Fribourg, Zug und Solothurn. Nach der Priesterweihe 1929 schickten mich die Provinzobern zur Weiterausbildung in der Theologie und zum Studium der Missionswissenschaft an die Theol. Fakultät der Westfäl. Wilhelms-Universität, wo ich während sechs Semestern an den missionswissenschaftlichen und verschiedenen andern theologischen sowie auch an einzelnen für die Missionswissenschaft bedeutsamen Vorlesungen und Seminarübungen der philosophischen Fakultät teilnahm.

Um mein Spezialstudium der afrikanischen bezw. ostafrikanischen Schulfrage befriedigend abschließen zu können, benützte ich ein weiteres 7. Semester, von dessen Vorlesungen ich mich beurlauben ließ, zu einem Forschungsaufenthalt in London (Colonial Office und Brit. Museum) sowie verschiedene Ferienzeiten in St. Ottilien, Trier und Knechtsteden zur Fühlungnahme mit den im Tanganyika-Gebiet tätigen Missionsgesellschaften. Nach meinem Rigorosum war es mir gegönnt, den Hwst. P. Provinzial der Schweizer-Kapuzinerprovinz auf seiner Visitationsreise im Apost. Vikariat Dar-es-Salaam zu begleiten, wodurch es mir ermöglicht wurde, meine in Europa gewonnenen Studienergebnisse mit den tatsächlichen Verhältnissen in Ostafrika zu vergleichen, zu korrigieren und dem neuesten Stand und Wandel entsprechend zu ergänzen.

BV	Schäppi
3627	Die katholischen
.9	missionsschule des
.Sc 1	Tanganjika-Gebietes.
	1286676
	3- 10734

BV
3627
.9

Missions-African
Phamphlets

3-10734

(Schappi)
Die Katholische

1286676

BV 3627
.9
.Sc1

UNIVERSITY OF CHICAGO
57 991 850